

مجلس ادارت

- ۱۔ پروفیسر نذیر احمد، علی گڑھ
- ۲۔ مولانا سید محمد رابع ندوی، لکھنؤ
- ۳۔ مولانا ابو محفوظ الکریم معصومی، کلکتہ
- ۴۔ پروفیسر مختار الدین احمد، علی گڑھ
- ۵۔ ضیاء الدین اصلاحی (مرتب)

معارف کا زرتعاون

ہندوستان میں سالانہ سوزو پے فی شمارہ ڈس روپے
پاکستان میں سالانہ دو سو پچاس روپے
دیگر ممالک میں سالانہ
ہوائی ڈاک پچیس پونڈ یا چالیس ڈالر
بحری ڈاک نو پونڈ یا چودہ ڈالر

پاکستان میں ترسیل زر کا پتہ: حافظ محمد کئی شیرستان بلڈنگ

بالتقابل ایس ایم کالج اسٹریٹ کراچی

☆ سالانہ چندہ کی رقم مئی آرڈر یا بینک ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں۔ بینک ڈرافٹ درج ذیل نام سے بنوائیں

DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY, AZAMGARH

☆ رسالہ ہر ماہ کی ۱۵ تاریخ کو شائع ہوتا ہے۔ اگر کسی مہینہ کے آخر تک رسالہ نہ پہنچے تو اس کی اطلاع اگلے ماہ کے پہلے ہفتہ کے اندر دفتر میں ضرور پہنچ جانی چاہئے اس کے بعد رسالہ بھیجنا ممکن نہ ہوگا۔

☆ خط و کتابت کرتے وقت رسالہ کے لفافہ پر درج خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

☆ معارف کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں کی خریداری پر دی جائے گی۔

☆ کمیشن ۲۵% ہوگا۔ رقم پیشگی آنی چاہئے۔

پرنٹر، پبلشر، ایڈیٹر۔ ضیاء الدین اصلاحی نے معارف پریس میں چھپوا کر دارالمصنفین شیبلی اکیڈمی اعظم گڑھ سے شائع کیا۔

جلد ۱۶۹ ماہ ذی قعدہ ۱۴۲۲ھ مطابق فروری ۲۰۰۲ء عدد ۲

فہرست مضامین

کٹھنرات سر ضیاء الدین اصلاحی ۸۲-۸۳

مقالات

- ۱۔ فلسفہ وجودیت: ایک جائزہ سر جناب ڈاکٹر محمد فیضان بیگ صاحب ۸۵-۱۰۸
- ۲۔ کتابیات موطا امام مالک سر جناب مولانا محفوظ الرحمن فیضی صاحب ۱۰۹-۱۱۵
- ۳۔ پروفیسر محمد الیاس برنی سر ڈاکٹر مولانا عبدالحلیم چشتی صاحب ۱۱۶-۱۳۳
- ۴۔ فلسطین آئینہ ایام میں سر کلیم صفات اصلاحی ۱۳۳-۱۵۶
- ۵۔ مطبوعات جدیدہ سر ع۔ ص ۱۵۷-۱۶۰

دارالمصنفین کا سلسلہ اسلام اور مستشرقین

۱۔ اسلام اور مستشرقین حصہ اول: دارالمصنفین کے سیمینار منعقدہ

۱۹۸۲ء کی مفصل اور دلچسپ روداد پچاس روپے کی قیمت پر ۳۰ روپے

۲۔ حصہ دوم: سیمینار میں پڑھے گئے مقالات کا مجموعہ۔ قیمت ۵۰ روپے

۳۔ حصہ سوم: اس موضوع پر معارف میں شائع شدہ مقالات کا مجموعہ۔ قیمت ۵۰ روپے

۴۔ حصہ چہارم: مستشرقین کے رد میں علامہ شیبلی نعمانی کی تحریروں کا مجموعہ۔ قیمت ۵۰ روپے

۵۔ حصہ پنجم: رد استشرق میں سید سلیمان ندوی کی تحریروں کا مجموعہ۔ قیمت ۲۰ روپے

۶۔ الاسلام والمستشرقون: (عربی)

سیمینار کے عربی مضامین کا مجموعہ۔ قیمت ۳۰ روپے

شذرات

فطرتاً ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جس عقیدے اور نظریے کو ماننا اور صحیح سمجھتا ہے اسے دوسرے لوگ بھی ماننے اور صحیح سمجھنے لگیں گو سب کا کسی شخص کا ہم خیال ہو جانا محال ہے، تاہم وہ ہر ایک کو اپنا ہم نوا بنانے اور اپنے رجحانات سے قریب تر کرنے کے لئے برابر فکر مند رہتا ہے، قرآن مجید میں آنحضرت ﷺ سے کہا گیا ہے کہ آپ کی تمام تر حرص و خواہش کے باوجود اکثر لوگ آپ ﷺ کی بات نہیں ماننے والے ہیں، اسی لئے آپ ایسے شدید معاندین کو اپنا ہم خیال بنانے کے لئے پریشان نہ ہوں حالانکہ آپ نہایت درد مندی اور دل سوزی سے لوگوں کے سامنے اپنے افکار و خیالات کو پیش کرتے تھے اور ان کی خوبیوں اور صداقتوں کو ان پر اچھی طرح آشکارا کر دیتے تھے، لیکن ہر زمانے میں دوسروں کو اپنا گرویدہ اور شیفتہ بنانے اور سب کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں اور اس کے لئے ترغیب و تلقین، وعظ و پند، تقریر و تحریر، اور اسی طرح کے دوسرے موثر وسائل اختیار کئے جاتے رہے ہیں تاکہ اپنے نقطہ نظر کی عظمت و برتری کا نقش دلوں پر بیٹھا دیا جائے۔ عقائد و مذاہب کی ترویج و اشاعت کے ان پر امن اور مناسب طریقوں کے استعمال کا کبھی برا نہیں مانا گیا اور دوسرے خیال اور نظریے کے ماننے والوں کو بھی ان پر اعتراض نہیں ہوا۔ اعتراض اور شکایت اس وقت ہوتی ہے جب قوت و طاقت اور جاہ اقتدار کے متوالوں نے زور و زبردستی سے دوسروں کو اپنا عقیدہ و مذہب ماننے پر مجبور کیا اور ان پر اپنے خیالات و نظریات تھوپنے کی کوشش کی، دنیا میں بڑی بڑی جنگیں اور خونریزیاں ایسے ہی ظالمانہ اور آمرانہ رویوں کے خلاف ہوئی ہیں۔

جمہوریت اس متمدن زمانے کا سب سے مقبول اور ترقی یافتہ نظریہ حکومت ہے، اس کا تو اصل امتیاز ہی یہ ہے کہ وہ کسی کے عقیدہ و مذہب سے تعرض نہیں کرتا، جمہوری حکومتوں میں ہر ایک کو اپنے دین و مذہب پر قائم رہنے اور اپنی مخصوص علامت و شناخت کو باقی رکھنے کی پوری آزادی ہوتی ہے، سب کو اپنی مرضی کے مذہبی و تعلیمی ادارے قائم کرنے کا حق ہوتا ہے۔ کسی کی زبان، کلچر، تاریخ، تہذیب اور علوم پر کوئی آنچ نہیں آتی، وہ اپنے دین و مذہب کو فروغ دینے اور اس کا پرچار کرنے کے وہ سب طریقے اختیار کر سکتا ہے جو زور، زبردستی اور جبر و اکراہ سے خالی اور جمہوری ہوں، اکثریت و اقلیت میں کوئی حد فاصل نہیں ہوتی، اقلیتوں کے ساتھ بھی مساویانہ سلوک اور برابری کا معاملہ کیا جاتا

ہے، ان کو بھی بڑھنے اور ترقی کرنے کا یکساں موقع ملتا ہے، ان کو اور دوسرے نہیں ماندہ اور کمزور طبقوں کو جبر و تشدد اور ظلم و نا انصافی کا نشانہ نہیں بننا پڑتا، ان کے مذہبی اور شرعی معاملات میں مداخلت نہیں کی جاتی، اکثریت ان کو اپنے اندر ضم کرنے کے درپے نہیں ہوتی، انہیں اپنا عقیدہ و مذہب قبول کرنے کے لئے مجبور نہیں کرتی، ان کی اقدار، روایات اور خصوصیات منادینے کی اسکیمیں نہیں بناتی۔ لیکن اس وقت مغربی ممالک ہیں۔ جہاں سے جمہوریت نے اپنی موجودہ شکل میں جنم لیا ہے اس کو اپنے استعمار و استحصال کا آلہ کار بنا کر پامال کر رہے ہیں، اور خود ہمارے ملک میں بھی روز اول ہی سے جمہوریت کے ساتھ یہی مذاق ہو رہا ہے۔

ہمارا ملک ۱۹۴۷ء میں آزاد اور ۲۶ جنوری ۱۹۵۰ء کو جمہوریہ اور سیکلر ریاست بنا، جمہوری اور سیکلر آئین و دستور بنا جس میں ہر مذہب و ملت کے لوگوں کو عقیدہ و مذہب اور فکر و خیال کی آزادی بخشی گئی ہے اور اپنے عقیدہ و مذہب کی جمہوری طریقے سے تبلیغ و اشاعت کا حق بھی دیا گیا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے کہ تمام طبقوں اور اقلیتوں کے جان و مال، تہذیب، کلچر، زبان، روایات اور علوم و فنون کو تحفظ ملے گا، ان کے مذہبی معاملات میں حکومت مداخلت نہیں کرے گی اور اکثریت اقلیتوں پر زبردستی اپنا دھرم مسلط نہیں کرے گی لیکن عملاً اس کے بالکل برعکس ہوا اور ہو رہا ہے، تقریباً نصف صدی تک کانگریس مرکز اور ریاستوں میں حکمرانی کرتی رہی اور جمہوریت اور سیکلر ازم کی جان نکلتی اور اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر مظالم ہوتے آ رہے اور ان کا وجود اور ان کی یادگاریں ختم کی جاتی رہیں مگر اس کے کانوں پر جوں تک نہ رہتگی اور اب ملک اور اقلیتوں کی بد قسمتی سے پانچ چھ برس سے مرکز اور اتر پردیش میں جو فسطائی جماعت اس کی جانشینی کر رہی ہے اس کا کام ہی یہ رہا ہے کہ مختلف فرقوں میں نفرت بڑھے، اقلیتیں ہراساں ہوں اور مسلمان مشکوک و مشتبہ بنے رہیں، وہ ملک کا دستور بدل کر جمہوریت ہی کو ختم کر دینا اور تعلیم کا بھگوا کر کے اقلیتوں کے قتل سے بدنام بھی نہیں ہونا چاہتی ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت پر پابندی عائد کر کے بے قصور لوگوں کو جیلوں میں بند کئے ہوئے ہے، پوٹولا کر انہیں بے موت مارنا چاہتی ہے، لیکن آرائیس ایس، و شوہندو پریشد، بجرنگ دل جیسی فسطائی تنظیموں کو عدالتوں کی توہین کرنے، جمہوریت سے کھلواڑ کرنے اور آئین کی دھجیاں بکھیرنے کے لئے چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ اسی مہینے میں اتر پردیش میں الکشن ہو رہا ہے، اس ریاست کی اس سے بڑھ کر اور کیا بد قسمتی ہوگی،

اگر ہماری کوتاہی سے اس فسطائی جماعت کو دوبارہ موقع مل گیا، اس کے حلیفوں اور اس سے ساز باز کرنے والوں سے بھی بے تعلقی ضروری ہے، دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اقلیتیں، سیکر ازم اور جمہوریت کے شیدائی اپنے دونوں کو تقسیم ہونے سے بچائیں۔

مدرسہ دینیہ، غازی پور کا قدیم مدرسہ اور مولانا عمر فاروقؒ اور مولانا ابوالحسن صدیقیؒ کی یادگار ہے، اب مولانا ابوالحسنؒ کے صاحب زادے مولانا عزیز الحسن صدیقی مدرسہ کی خدمت کے لئے وقف ہو گئے ہیں وہ ایک مخلص کار گزار اور علمی و عملی شخص ہیں، ان کے جوش و خروش اور دلوں کا کرنے مدرسہ دینیہ کو بڑی وسعت و ترقی دی ہے، اس کے شعبے حفظ و تجوید، نمری اور پرائمری اسکول اور متوسطات تک عربی مدرسہ غازی پور شہر ہی میں چل رہا ہے لیکن اس کی شاخیں اطراف کے قصبات و قریں میں بھی پھیلی ہوئی ہیں اور مدرسہ دینیہ کے زیر اہتمام مختلف دینی، دعوتی تعلیمی اور رفاہی کام بھی انجام پا رہے ہیں، جن میں مجلس شرعی، مجلس صیانتہ الاسلام اور مستحقین کی امداد کا فنڈ قابل ذکر ہیں، مجلس صیانتہ الاسلام کی جانب سے مفید اسلامی لٹریچر کے علاوہ مدرسہ دینیہ کا ایک ترجمان ”تذکیر“ شائع ہو رہا ہے جس کے تین خاص نمبر نکلے ہیں، اصلاح معاشرہ نمبر، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نمبر، اور مولانا سید احمد ہاشمی نمبر۔ مولانا سید احمد ہاشمی جن کا ابھی چند ماہ پہلے انتقال ہوا، اسی مدرسہ دینیہ کے پرانے طالب علم اور مولانا عزیز الحسن صدیقی کے ہم سبق اور بے تکلف دوست تھے، مولانا عزیز الحسن صاحب نے ہاشمی صاحب کی یاد میں ۳ فروری کو مدرسہ میں یک روزہ سیمینار کرایا جس میں غازی پور کے علم دوست حضرات اور سیاسی رہنماؤں کے علاوہ قرب و جوار کے مدارس کے علماء بڑی تعداد میں شریک ہوئے، مولانا افضال الحق جو ہرقاسمی (گورکھ پور) نے صدارت فرمائی، مولانا عزیز الحسن صاحب نے خطبہ استقبالیہ پڑھا، بعض اساتذہ نے مضامین پڑھے۔ مولانا ہاشمی کے مخلص رفیق جناب سید حامد حسین خضر (دہلی) کی پر مغز و موثر تقریر سے حاضرین بہت محظوظ ہوئے، مولانا نے مرحوم سے نیاز مندی کی بنا پر قائم کو بھی شرکت اور اظہار خیال کی عزت بخشی گئی، مولانا عزیز الحسن صاحب اور مدرسہ کے اساتذہ و طلبہ نے میری حیثیت سے بڑھ کر پذیرائی کی، طلبہ کی مجلس اصلاح البیان کی جانب سے مجھے سپاس نامہ دے کر میری توقیر میں اضافہ کیا گیا، مولانا نے مدرسہ دکھانے کے علاوہ بعض قابل دید مقامات کی سیر بھی کرائی۔

مقالات

فلسفہ وجودیت: ایک جائزہ

از ڈاکٹر فیضان بیگ

بیسویں صدی کے جن مغربی فلسفیانہ ادبی رجحانات کا گہرا اور نہایت واضح اثر علوم و فنون اور زندگی کے مختلف شعبوں پر نظر آتا ہے ان میں تصور وجودیت کا نام سرفہرست ہے جو مجموعی طور پر انسانی وجود کی مرکزیت اور اولیت کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور فرد کی آزادی پر پورا زور دیتا ہے۔

جدیدیت کی مختصر ترین تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ: یہ اپنے عہد کی زندگی کا سامنا کرنے اور تمام خطرات اور امکانات کے ساتھ اسے برتنے کا نام ہے لیکن ہمارے دور کی جدیدیت کا مرکز و تمام رہے گا اگر ہم اس کے ساتھ ہی وجودیت کا ذکر نہ کریں کیونکہ اس فلسفے سے شاید ہی کوئی معاصر ادبی تحریک اور رجحان متاثر نہ ہوا ہو۔

وجودیت کے بنیادی تصورات اور تاریخی ارتقار کا جائزہ لینے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پس منظر اور ان حالات و محرکات پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے جن کے درمیان اس تصور نے جنم لیا۔

بیسویں صدی اور خاص طور سے اس کا نصف ثانی اپنے گونا گوں افکار و نظریات اور اپنے مخصوص علوم و تمدن کی بنیاد پر تاریخ کے پچھلے تمام ادوار سے بہت مختلف رہا ہے وجودیت کا تصور یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد اس وقت ابھر کر سامنے آیا جب یورپ کا عروج و زوال یکسر شعبہ عربی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔

دورانہ ذہن سائنس اور مذہب، اخلاقیات اور مادیت نیز متضاد نظریات کی کشمکش اور اذیت میں مبتلا اور بے بسی کا شکار تھا۔

سائنس اور کمنا لوجی کی ترقی نے بیسویں صدی کے ذہن کو مزید الجھنوں میں ڈالا اس نے انسان کی تنظیم و توانائی میں تو عرصہ اضافہ کیا لیکن اس کے جذبات و افکار اور ذہنی عقائد اور سہاروں کو معدوم کر کے اس کے دل کی دنیا سونی اور ویران کر دی چنانچہ آج وہ اپنی ہی قوت سے اپنے آپ کو تباہ کرنے پر بھی قادر ہو گیا ہے۔

دوسری جنگ عظیم کی ہولناک خوں ریزی کے بعد عدم کی وہشت انسان کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی، اس سے گہرا کر جب اس نے اپنے ماضی کا جائزہ لیا تو اس کے پیچھے وفایات و اقدار کی کارفرمائی نظر آئی جس کی بنا پر اس کا دل اپنے سارے ماضی سے بیزار ہو گیا اور وہ اقدار جو صدیوں سے اسے سہارا دیتی رہی ہیں اب بالکل ہی ناقابل اعتبار نظر آنے لگیں۔

ڈیکارٹ کے فلسفہ کے زمانہ سے ہی انسان دنیا میں اپنے کو بے خانماں محسوس کرنے لگا تھا ہیکل کے نظریہ جہلیات نے بھی اس کی ذہنی گتھیوں کو سلجھانے کے بجائے الجھا دیا۔ اس وسیع کائنات میں سائنسی دیباچوں اور تسخیر کے باوجود انسان کی حیرت میں اضافہ ہو تھا، فرامٹ کے نظریہ لاشعور نے اس کی ذہن کی کائنات کو بھی لامحدود کر دیا۔ ادھر آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت نے سائنس تک کو متزلزل اور غیر متیقن بنا دیا چنانچہ اب نہ کوئی تصور مطلق رہا نہ مادی قوانین! اخلاقی اقدار اور مذہبی صداقتوں کے مطلق اور صحیح ہونے پر بھی یقین متزلزل ہو گیا۔

ایسے وقت میں جب کہ ہر قدر شک کی نگاہ سے دیکھی اور ہر امید مایوسی میں بدل چکی تھی

اور نئی متبادل قدروں کے وجود میں نہ آنے کی وجہ سے نئے امکانات کی تلاش جاری تھی مارکسزم نے اس پورے رویہ کو جذباتی، مریضانہ اور داخلی کہہ کر عقل پر ایمان کی تجدید کی اور ہیگل کے فلسفہ کی مادی توجیہ کے طور پر جدلیاتی مادیت کا فلسفہ پیش کیا۔

لیکن مارکسزم کا دائرہ فکر بہت ہی محدود تھا، اس نے پیٹ کے مسئلے اور دوٹی کے سوال کو اتنی اہمیت دی گویا معاشی مسائل کے علاوہ انسان کے دوسرے تقاضوں اور مطالبوں کی تسکین کا کوئی سامان ہی اس کے پاس نہیں ہے اور یہی اس کا سب سے کمزور ترین پہلو بھی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے وقت میں ضعیف الارادہ اور ضعیف الیقین انسان کی دستگیری اور مدد کوئی روشن آسمانی ہدایت ہی کر سکتی تھی لیکن کلیسا اور مذہبی اداروں کی سخت گیری بے رحمانہ بے لچک اور خشک نظام سے یہ انسان پہلے ہی بیزار تھا اور واقعہ یہ ہے کہ سیمت میں اب انسان کی میسائی کی صلاحیت نہیں رہ گئی تھی۔

اس کشمکش پر آگندگی اور انتشار کے دو میں حساس طبائع اپنے اندر جھانکنے پر مجبور ہوئیں، لیکن اب جو فلسفہ ابھرا وہ غیر رجحانی اور غیر حقیقت پسندانہ تھا۔ پروست اور اندرے ژید نے فرانسیسی ادب میں وجودیت کی تحریک کے لئے راستہ ہموار کیا اور برگسوں نے اس کے لئے فلسفیانہ بنیادیں مہیا کیں۔

اس پس منظر میں وجودیت کا تصور اپنے مولد و منشاء فرانس سے ابھرا اور مغرب سے زندگی کے مختلف گوشوں پر اثر انداز ہونے لگا۔

وجودیت کیا ہے؟ | روانیت کی طرح وجودیت کی تعریف گودشوار ہے تاہم ہمیشہ مجموعی جیسا کہ اوپر ذکر ہوا یہ انسانی وجود ہی کو مرکزی مسئلہ مانتی ہے۔

اصطلاحی EXISTENTIALISM (وجودیت) کی تعریف کرنے سے پہلے لفظ

EXISTENCE (وجود) کی وضاحت DICTIONARY OF PHILOSOPHY AND RE-
LIGION میں یہ لکھی گئی ہے کہ یہ MATTER (مادہ) سے ملتی جلتی چیز ہے اور جیسے MATTER
Form یا ہئیت کے مقابل ہوتا ہے اسی طرح EXISTENCE (وجود) مقابل ہوتا ہے۔
ESSENCE (جوہر) کے اور EXISTENCE کی تعریف ممکن نہیں تھی۔ پھر
-IALISM کی تعریف کے تحت دشمنی میں یہ ملتا ہے۔ یہ ایک ایسی فلسفہ تھی کہ
ہیت کے مقابل آئی اور جو انسانی واقعاتی صورت حال پر اپنی توجہ مرکوز کرتی ہے یہ

EXISTENTIALISM کی تعریف DICTIONARY OF WORLD LITERARY CLASS
یوں دی ہوئی ہے: "وجودیت ۱۸۵۰ کے بعد کے فلسفوں کے اس مجموعہ کا نام ہے جو
آپس میں معمولی تعلق ہے لیکن ان سب میں مختلف درجات تفاوت کے ساتھ مرکزی
مانوں الطبیعیاتی حقیقت فرد موجود ہے"۔

EXISTENTIALISM کی تعریف کے ذیل میں ENCYCLOPEDIA BRIT-

ANICA لکھا ہے کہ: "وجودیت عام معنی میں اس دنیا میں انسانی وجود کی ایک ایسی
تشریح ہے جو اس کے ٹھوس ہونے اور اس کے پُراند شکل کردار پر زور دیتی ہے۔
در اصل وجودیت کوئی مستقل نظام فکر یا فلسفہ نہیں بلکہ صرف ایک رویہ اور طرز احسا
ہے، یہ کوئی تصور نہیں تحریک ہے۔ وجودیت کا قائل نہ تو عقل پر اعتماد کرتا ہے اور نہ روح پر

نہ خودی پر نہ خدا پر۔ بعینیت پسندوں کی طرح وجودیت کے ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ
انسان تنہا ہے لیکن وہ اپنی بے شمار ذمہ داریوں کے باعث بے کس ولاچار ہے تاہم اسے
اختیار ہے کہ وہ اپنی زندگی کو جس طرح بنانا چاہے بنائے انسان اعمال کا مجموعہ ہے۔ یہ
اعمال کسی نظام تصورات کے تحت انجام نہیں پاتے بلکہ انفرادیت کے اقتضار کو پورا

کرتے ہیں۔

فلسفہ وجودیت کا موضوع انسانی وجود ہے انسان محض عقل نہیں اور نہ ہی وہ محض
ایک Common جوہر ہے بلکہ اپنی ذات میں فرد ایک مستقل وجود ہے جو عقلی اور غیر عقلی
حوالے سے تشکیل پاتا ہے انسان پر اپنے وجود کا انکشاف CRISES یا بحران کے وقت
ہوتا ہے جب اسے آزادانہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے جو صرف اس کی عقل نہیں بلکہ اس کا سارا وجود
کرتا ہے اور اسی فیصلہ سے اس کے وجود کے آئندہ امکانات اور انتخاب کی مکمل آزادی کا
تعیین ہوتا ہے۔

وجودیت کائنات کو داہمہ قرار نہیں دیتی بلکہ ایک معنی میں انسان کے مرضی و جہانی
وجود ہی کو سب کچھ قرار دیتی ہے اس کائنات کو بامنی بنانے اور زندگی کو مقصدیت عطا کرنے
کے لئے انسان کو اپنی فکر کا آغاز اپنے وجود اور اس کو درپیش مسائل سے کرنا ہوگا۔ ہر فرد کو
اپنے وجود اور اس کے مسائل کا جو براہ راست تجربہ حاصل ہوتا ہے یہی معتبر اور یقینی ہے۔
اس کے مقابلہ میں تمام مذاہب علم یا اعتقاد سے ساقط ہیں اسی نقطہ سے چل کر ہم انسان
کے منصب عمل اور مقصد کو سمجھ سکتے ہیں۔

وجودیت عقل اور اس کے نتائج پر سائنس کو ان کا مقام دیتی ہے اور فرد کی مکمل
آزادی اختراعی قوت اور کائنات کی قیام میں انسان کے عمل ہی کو زندگی کی اصل مانتی ہے۔

اس طرح ایک طرف تو فرد موضوع ذکر بنتا ہے اور دوسری طرف انسانیت کا
ایک ایسا تصور بھرتا ہے جو عینی روایات و اقدا پر مبنی رجائی یا متصوفانہ نہیں بلکہ
واقعی اور حقیقی ہے۔

ایک فلسفیانہ میلان کے طور پر وجودیت کا چرچا گویا بیسویں صدی میں عام ہوا تاہم

اس کی جڑیں فلسفیانہ تفکر میں پہلے سے دور تک پھیلی ہوئی ہیں، لیکن اس سے پہلے کبھی کسی فلسفہ نے انسانی وجود کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی۔ قدیم فلسفوں میں انسان کوئی مرکز نہیں تھا بلکہ بقول ڈاکٹر وحید اختر وہ جو ہر تھا یا کلیہ یا تصور یا فارمولہ۔

یونانی فلاسفہ میں سقراط وہ پہلا فلسفی ہے جس کا موضوع مطالعہ گوشت پوست کا یہ انسان ہی تھا، لیکن اس کا مطالعہ بھی دروں بینی سے نیا دہ متاثر ہے۔

رومی فلسفہ کی افلاطونی اور ارسطاطالیسی روایات میں بھی انسان کا تصور تو ملتا ہے مگر اس فرد کا نظریہ نہیں ملتا جو پیدا ہوتا، دکھ بھیتا اور مرجاتا ہے۔

تھوون وسطیٰ کے فلسفے نے عرفانِ نفس پر توجہ دیا لیکن اس کے متصوفانہ رجحان کو اس دنیا کے آدمی کے دکھ درد سے کوئی واسطہ نہ تھا بلکہ اورائیت اور دوسری زندگی کا تصور ہی اس زمانہ کی فکر پر چھایا رہا۔ اس دور میں انسان کی تکمیل حقیقتِ لامتناہی سے وحدت ہی میں تصور کی گئی۔

نشأۃ ثانیہ کی انسان دوستی کا فلسفہ بھی ان ہی رجحانات کے زیر اثر رہا جو انسان کو وجودی نہیں بلکہ عینی اور تصوری نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کا جو ہر خیر ہے۔

عیسائی اور بعض مسلمان متصوفین نے بھی داخلیت کی راہ اپنائی، معاندانہ خارجی تبدیلیوں کی یورش سے اپنی ذات کی خلوت میں گوشہ عافیت تلاش کرنا اور عقیدہ میں زندگیوں کا سہارا ڈھونڈنا ہی ان کا طریقہ کار رہا۔

اور پھر جیسا کہ کر کے کارڈ کا احساس تھا، مذہب حقیقتِ اولیٰ کے براہ راست تجربہ اور انسان اور خدا کے درمیان بلا واسطہ رشتہ کے بجائے کلیسا کے ادارہ کا پابند

ہو کر اپنی حقیقی روح کھو بیٹھا، خدا اور انسان کا رشتہ ٹوٹنے کے بعد اب یہ انسان تنہا حوالہ بتقدیر رہ گیا۔ اسی احساس نے وجودیت کے فلسفہ کو جنم دیا۔ وجودیت ایک انقلابی رویہ ہے جو مخالف عقلیت بھی ہے اور مخالف جوہریت بھی۔ یہ وجود کو ماہیت یا جوہر (Essence) پر اولیت و فوقیت دیتا ہے۔ اس کے نزدیک انسان کوئی مجرد تصور نہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔

وجودیت ہر قسم کی نظام سازی کے خلاف ہے کیونکہ اس کے نزدیک کوئی بھی نظام انسانی مسائل کا پورا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ وجود بین کے خیالات میں نمایاں فرق ہے۔ کچھ وجودی خدا کے قائل ہیں کچھ منکر۔ لیکن یہ سب جوہر پر وجود کی اولیت اور انفرادی آزاد کے تحفظ پر متفق ہیں۔ اسی لئے اقدار ان کے نزدیک اضافی ہیں۔ وقت ماحول یا روایت کی مساطت سے پہنچنے والی ہر قدر یا معیار کو یہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وجودیت کی پہلی اور آخری دفاداری اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ اقبال کے برخلاف وجودیوں کی خودی کا ہتھ خدا نہیں بلکہ ان کی ذات ہوتی ہے اور یہ خودی ہر اخلاقی پابندی سے آزاد بھی ہے۔ یہ آزادی اس کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں بھی ڈالتی ہے۔ لیکن یہ تمام ذمہ داریاں کسی اور کے تئیں نہیں بلکہ خود اسی کے اپنے تئیں ہوتی ہیں۔

وجودیت کا فروغ | فلسفہ وجودیت کی ابتداء کر کے گارڈ سے ہوئی تھی۔ اس نے ناپک

تحریک کی شکل میں اس وقت اثر انداز ہونا شروع کیا جب فرانس میں نازی جرمنی کے قبضے کے خلاف مزاحمت کی تحریک شروع ہوئی۔ اس وقت پورا فرانس ایک وسیع قید خانہ بن گیا تھا۔ جہاں نہ صرف ارادہ و عمل بلکہ فکر و اظہار کی آزادی بھی سلب کر لی گئی تھی۔ یہ تحریک مزاحمت انسانی آزادی اور اپنے حق کے لئے اعلانِ جہاد تھی اسی لئے

وجودیت کی اس نئی تشریح نے انسان کی انفرادیت اور ادا دہی پر بہت زور دیا ساتھ ہی موضوعیت (SUBJECTIVITY) بحران، دہشت اور موت کے خوف کو فلسفیانہ مطالعہ کے مسائل کی حیثیت سے پیش کیا۔ مابعد جگہ کی مغربی دنیا نے ان مسائل و موضوعات میں اپنی روحانی اذیت، داخلی کش مکش و تشنگی اور خارج میں موجود سماجی سیاسی انتشار کی سچی تصویر دیکھی اس تصویر نے اس کے اپنے تجربات کو آئینہ بھی دکھایا اور سوچنے کے لئے ایک نئی سمت کی طرف اشارہ بھی کیا۔ اس نے فرد کو دوبارہ صنعت دشین اور بیودوکریسی کی گرفت سے بغاوت کر کے انفرادیت کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہونے کا حق دیا۔ یہ ان لوگوں کا فلسفہ ہے جو ارتیابیت کے دھندلے میں یقین و ایمان کی روشنی سے محروم ہو چکے ہیں جن کا اعتقاد انسان کے ہمہ گیر ہونے پر سے اٹھ چکا ہے اور جو موجودہ سماجی سیاسی ڈھانچہ اور روحانی، اخلاق و مذہبی اقدار سے پوری طرح غیر مطمئن ہیں۔

مختلف وجودی فلاسفہ | دیستودیک، کر کے گارڈ، نطشے، ہائی ڈگر، مارسل، بامپر اور سارتر جیسے مغربی مفکرین اور فلسفیوں نے وجودیت کے تصور کی مختلف جہتوں اور متعدد دبستانوں کے ابھرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔

وجودیت کے بہت سے انکار کی بنیاد کر کے گارڈ کے ہاتھوں رکھی گئی اس نے بیروکریسی اور کلیسائی نظام پر سخت حملے کئے، میگل کے تصور کا یہ مخالف تھا۔ اس کے برخلاف اس نے فرد موضوعیت اور انسانی کردار و زندگی میں مرکزی جذبہ کی حیثیت سے کرب پر زور دیا، ماورار کی ضرورت کو یہ تسلیم کرتا ہے۔

نطشے نے اس کے برخلاف خدا کی موت کا اعلان کیا۔ اس نے کہا کہ ہر فرد کو

اپنے لئے خود ایسی قدریں وضع کرنی چاہئیں جو اس کے مستقبل کی ضمانت دے سکیں، موجودہ صورت حال اصل ہے جہاں خدا پر یقین کے امکانات کمزور ہو چکے ہیں اور اس نامعلوم اور نامعلوم حقیقت کو تعقل کے ہاتھوں ختم کر کے کلیسا میں دفن کیا جا چکا ہے۔

اور ٹیگٹ نے انسان کی ثقاہت کو اس کا مقصد قرار دیا اور انسان کی کسی خاص نطرت کا انکار کیا۔

ہائمڈگرنے جو وجودیت کا ایک اہم فلسفی ہے انسان کی آزادی، ثقاہت، تحفظ اور لاشیئت پر زور دیا۔

جاسپر آزادی اور موضوعیت کے ساتھ ماورائیت کا بھی قائل ہے جب کہ مارسل جو ایک مذہب پسند وجودی ہے، مجہول اور موجود کی پراسراریت کے مقابلہ میں واقعیت پر زور دیا اور اس کی بنیاد پر سچیت اور وجودیت میں تطابق کی کوشش کی۔

اد سارتر نے سارے ملحدانہ وجودی افکار کا مجموعہ پیش کر دیا۔ وجودیوں کے پوسے گروہ میں ایک گروپ خدا کا قائل اور دوسرا خدا کا منکر رہا۔

وجودیت اور ادب | وجودیت کی اس تحریک کا اثر زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح ادب پر بھی گہرا پڑا۔ ادب دوسرے علوم و فنون سے الگ ادب بالکل آزاد شعبہ نہیں ہے۔ اس کی حدیں انسانی تہذیب اور ذہنی اختراع کے دوسرے مظاہر سے ملی ہوئی ہیں لیکن یہ کبھی کبھی ایک دوسرے کو پار بھی کر جاتی ہیں۔ ادب میں فلسفہ کی معقول فکر، محسوس فکر بن جاتی ہے۔

پھر وجودیت کا تو فروغ ہی ادب کے واسطے سے ہوا تھا۔ حالیہ دہوں کے بہترین قرائدے جانے والے ناولوں میں الحادی وجودیت کا اثر نمایاں ہے۔

فرانسیسی ادب میں بقول ڈاکٹر یوسف حسین خاں:

"شروع سے لے کر اب تک یہ وحدت ہے کہ وہ انسان کے تعلق نفسیاتی تحقیق و تجربہ پر زیادہ زور دیتا ہے اور سلسل ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے جنہوں نے صدیوں سے انسانی ذہن کو سرگرداں کر رکھا ہے۔ یہودی مفکر و ادیب ڈاں پال سارتر جو وجودیت کی تحریک کا قائد سمجھا جاتا ہے اس کی ناولوں اور دوسری تصانیف سے وجودیت کو سب سے زیادہ فروغ ملا۔ یہ فرانسیسی فلسفہ کا استاد تھا۔ نازیوں کے ظلم کی چوٹ کھانے کے بعد مزاحمتی تحریک میں شامل ہو گیا، اس کے تین ناول بہت مشہور ہیں۔ ان تینوں ناولوں میں وجودیت کے فلسفہ کو اس نے اپنے کرداروں کے ذریعہ نمایاں کیا۔ ان میں سارتر نے زندگی کی ان پیچیدگیوں کو بیان کیا ہے جس سے اس کے کرداروں کو واسطہ پڑا اور بتایا ہے کہ مختلف پابندیوں اور مجبوریوں کے باوجود انہوں نے اپنی اندرونی آزادی کو برقرار رکھا۔ لیکن پھر بھی زندگی کی المناکی اپنی جگہ قائم رہی جس کا کوئی مداوا سوائے عمل کے ممکن نہیں۔ عالم کی گھٹن کا اسے پورا احساس ہے اور اس کے بیچ آزادی کا منارہ اسے جگمگ کرتا نظر آتا ہے۔ تہذیب کی بحرانی کیفیت کا عکس ہمیں اس کے ناولوں میں نظر آتا ہے۔"

وجودیت کے ارتز سے شعر و ادب اور فن کے جمالیاتی تصورات میں بھی تبدیلیاں ہوئیں سارتر کے یہاں مسئلہ فرد کی شخصیت اور انفرادی عمل کے ربط کا نہیں بلکہ شخصیت کے سماجی معیار اور قدر کا ہے اس نے اپنے مختلف کرداروں کے ذریعہ اس بات پر زور دیا ہے کہ انسان اپنی معمولی عادتوں پر بھی قابو حاصل نہیں کر پاتا۔ اس لئے اس نے وجودی نفسیاتی

تجربہ کی اصطلاح ایجاد کی۔ اپنے متنازع فیہ مضمون ادیب کی ذمہ داری میں اس نے مندرجہ ذیل منشور پیش کیا ہے:

۱۔ ادیب کو نہایت آزاداوی کا ایک مثبت نظریہ وضع کرنا چاہئے۔
۲۔ ایسی ہیئت اختیار کرنی چاہئے کہ وہ مجبور و مقهور طبقوں کے نقطہ نظر سے تشدد کی مذمت کر سکے۔

۳۔ اسے مقاصد اور ذرائع کے مابین ایک معین رشتہ قائم کرنا چاہئے۔
۴۔ اسے آزادی کے نام پر بھی کسی ایسے ذریعے استعمال کی اجازت دینے سے صریحاً انکار کر دینا چاہئے جس میں تشدد شامل ہو اور جس کا مقصد یہ ہو کہ ایک فلسفیانہ نظام کو قائم کیا جائے یا برقرار رکھا جائے۔

۵۔ اسے مقصد اور ذریعے کے مسئلے پر دن رات بغیر دم لئے اظہار خیال کرنا چاہئے اور بیچ بیچ میں اخلاقیات اور سیاسیات کے تعلق کے مسئلے پر بھی روشنی ڈالنی چاہئے۔
سارتر کا خیال ہے کہ خیر و شر کے مسئلہ پر تجربی انداز میں غور کرنا ادیب کا کام نہیں ہے، ہر شخص خیر کا تجربہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ ادیب تو ان مسائل پر سوچنے میں مدد دیتا ہے۔

سارتر ادب کے فن و مبالغہات کو ثانوی درجہ دیتا ہے۔ اس طرح اس کی وجودیت بسادہ کی طرف میلان کے باعث بالآخر مارکسزم کے فکری حدود کو قبول کر لیتی ہے۔
وجودیت کا ایک اور اہم فلسفی مارسل فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ ڈرامہ نگار بھی ہے۔ یہ سبکیت اور وجودیت میں مفاہمت کا قائل ہے، سارتر کی طرح منکر خدا و اخلاق نہیں اس نے اپنے ڈراموں میں فلسفیانہ خیالات کو محسوس اور جیتی جاگتی شکل میں پیش کیا۔ اس نے جماعتی زندگی کی برکت کو نمایاں کیا ہے اور بتایا ہے کہ جب تک

فرد اپنے اندرونی خول سے باہر نہیں نکلتا اس وقت تک خود اس کی ذات کی تکمیل نہیں ہوتی۔ مارسل کے نزدیک ادب انسان اور مافوق الفطرت کے درمیان مکالمہ ہے۔ انسان کی آزادی کا اظہار ہی ادب اور آرٹ کی مافوقی شکل اختیار کرتا ہے۔

ان اختلافات سے قطع نظر بنیادی طور پر ادب وجودی کا محو انسان کی ذاتیت کی سائنسنگ اور اس کی مرضی کے مطابق سوچنا اور فکر کرنا ہے، چاہے وہ کسی زبان میں سوچے ہر زبان میں اسے سوچنے کا آزادانہ حق ہے۔

وجودی شعراء نے اپنے خیالات کے ذریعے فرد کی ذاتیت اور آزادی کے مکمل حق کی وکالت کی خاص طور سے وہ اس کے فن کی آزادی کے خواہاں ہیں جو تنقید کے قیود و بند سے یکسر پاک ہو۔

لیکن ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا بات ہے کہ وجودیت کی آزادی فرد کو بے مقصد اور بے لگام نہیں چھوڑتی اور نہ انارکی کی اجازت دیتی ہے بلکہ یہ آزادی صاحب فن کو ذمہ داری کے قبول کرنے اور اس کا التزام کرنے کی بھی تلقین کرتی ہے۔ اسی لئے وجودی ادب کو التزامی ادب بھی کہا جاتا ہے جس کا ایک خاص بنیادی نشانہ ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ ادبی اخلاقی رویہ ہو یا کوئی مخصوص سماجی موقف، البتہ یہ ضروری نہیں کہ وہ نشانہ اقدار کا بھی پابند ہو۔ لیکن ایک بار اپنا نشانہ مقرر کرنے کے بعد وجودی ادب

کو اس پر جنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس طرح اخلاقی اور التزامی سماجی قیمت کی حیثیت بنیادی اور ابتدائی ہو جاتی ہے اور فنی اور جمالیاتی قیمت کی حیثیت ثانوی۔ وجودیت اپنی اقدار موجودہ زندگی کی واقعیت سے اخذ کرتی ہے اور اسے انسانوں

کے سلوک میں تلاش کر کے لازم پکڑ لیتی ہے۔ اس طرح ۱۔ آزادی ۲۔ ذمہ داری اور

۱۔ التزام کے تین نفاذ پر اس کا ارتکاز ہوتا ہے لیکن لازمی طور پر اس کے مندرجہ ذیل تین نتائج بھی وجودی ادب میں صحت نظر آتے ہیں:

(۱) کرب و بے چینی : جس کا احساس وجودی ادیب کو برابر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی زندگی اور تصرفات میں کسی معبود قضا و قدر کسی قسم کی حیرت اخلاق یا سماجی قدر پر تکیہ کر کے اپنے آپ کو بالکل طور پر آزاد خیال کرتا ہے۔

(۲) تنہائی : یعنی یہ احساس کہ وہ بالکل تنہا و اکیلا ہے اس کے اپنے وجود کی باہر کی دنیا میں اس کا کوئی یار و مددگار نہیں۔ قضا و قدر کا منکر ہونے کی وجہ سے تمام ذمہ داریوں کا بوجھ تنہا اسے خود اٹھانا ہے۔

(۳) مایوسی : زندگی سے اور خود دنیا میں اپنے وجود سے۔

وجودیت کا ادبی پہلو بھی اب تک بالکل واضح نہیں ہے۔ یہ صرف سیاست معاشرہ قومی ملک اور بین الاقوامی تصورات کا ایک لکڑی ہے ہر چیز میں انقلاب اور بہت ہی جانبدارانہ بوش کے ساتھ کسی ایک سمت میں دوڑا کر اس کی بنیادی صفات ہیں۔

واقعیت سے اس کا تصور کچھ کٹا ہوا ہے اس معنی پر اس کے مثال کے طور پر اشتراک واقعیت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ واقعات اور حقائق کو دیانتداری سے پیش کرے لیکن اشتراک حقائق اور ذہنیت کی رجحانی عکاسی بھی کرے، مارکس فن اور مابعد الطبیعیات کے درمیان کوئی تعلق تسلیم نہیں کرتا، چنانچہ مارکسی ادب کے لئے اولین اہمیت ہر چیز سے قبل فن کی ہوتی ہے جب کہ التزامی وجودی ادب حقائق کی تصویر تو ضرور پیش کرتا ہے، لیکن فن کی اہمیت اس کے نزدیک اولین نہیں ہوتی۔

اقدار کا مسئلہ | اقدار کے مسئلہ کی سنگینی اس دور میں کچھ زیادہ ہی شدید ہو گئی ہے اقدار اور

مذہب کے تئیں وجودیت کا موقف مذکورہ بالا معروضات سے بہت کچھ سامنے آچکا ہے جیسا کہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ وجودیت کے تصور و تحریک میں شروع ہی سے دو رجحان ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ایک رجحان کے افکار لمحہ نہ اور مذہب مخالف تھے اور دوسرا رجحان ذات باری روحانیت اور اخلاق کا قائل ہے۔

لیکن بنیادی طور پر بقول وحید اختر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وجودیوں کے نزدیک خدا کے ہونے یا نہ ہونے سے انسانی وجود کو درپیش بحران دہشت عدم سے قریب ہونے کے احساس مکمل آزادی اور انتخاب کرنے کی مشکل حل نہیں ہوتی اس لئے یہ اختلاف محض سطحی ہے۔

نطشے نے تو خدا کی موت ہی کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ بالکل طوطی پر اقدار کی آزادی اور اضافیت کا قائل ہے۔ ہائیڈرگ اس سلسلہ میں نسبتاً غیر جانبدار معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس کی لاشیئت کے عقیدہ کی وجہ سے اقدار کے ساتھ اس کا رویہ کچھ موافقانہ معلوم نہیں ہوتا اور ڈیگانی نے انسان کی نیچر کا ہی انکار کیا ہے۔ یہ بھی قدروں کی اضافیت کا قائل ہے اور پھر سارتر نے تو وجودیت کے ان تمام لمحہ نہ افکار کا مجموعہ ہی اپنے فلسفہ میں پیش کر دیا۔ سارتر کی تحریروں خصوصاً اس کے ناولوں سے اس کا یہ عقیدہ خوب واضح ہوتا ہے کہ دنیا کسی عقلی نظام کے تحت نہیں چل رہی ہے وہ ذات باری کا بھی منکر ہے اور کسی عالم گیر اخلاقی قانون کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ اس کا خیال ہے کہ انسان آزاد ہے اور ذمہ دار بھی لیکن یہ ذمہ داری کسی اور کے نہیں خود اس کے دو بدو ہے۔ اندر سے ٹیکہ طرح اس کا کہتا بھی یہی ہے کہ تمام قدروں کا خالق انسان خود ہے اور یہ قدریں اضافی نوعیت رکھتی ہیں مطلق نہیں ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ جب سائنس جیسی یقینی چیز بھی اضافی ہو گئی

اخلاق اضافی کیوں نہ ہوں؟ اس طرح اس کے مطابق زندگی رواں دواں ہر دم متغیر اور دائم الانقلاب ہے اور اس میں کسی ایسے معاشرتی نظام کا تصور بھی ممکن نہیں جو انسانی زندگی کی تکمیل کا دعویٰ کرے۔ خارجی نظام ہی جب کسی مطلق قانون کے ماتحت نہیں رہ سکتا تو داخلی نظام اور اندرونی عالم میں اخلاق کے مطلق قوانین کی فرما نہ دانی کیونکر ممکن ہے؟

لیکن وجودیوں کا یہ طبقہ مذہب اور اقدار کا قائل ہے اس کے یہاں بھی یہ تصور روایت سے ہم آہنگ نہیں۔ کر کے گاؤ خدا کا قائل ہے، لیکن اس کا خدا عیسائیوں تک کے لئے ناقابل قبول ہے۔ جامپر کا مادہ مذہبی عقیدہ کا خدا فعال حتیٰ قیوم، منجیب نہیں بلکہ محض ایک مابعد الطبیعیاتی حقیقت ہے۔ مارسل نے اپنی وجودیت کی بنیاد

سماجی تعلق پر رکھی ہے، اس کے نزدیک مسیحیت اور وجودیت میں تعلق ممکن ہے انسان کو حقیقی آزادی اپنے سے بلند تر ہستی ذات باری سے لو لگا کر حاصل ہو سکتی ہے مارسل اپنی وجودیت میں مذہبی باطنیت سے قریب اور پاسکاں اور کر کے گاؤ سے متاثر نظر آتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ذات باری کی بدولت انسان اپنے وجود سے مادہ ہو جاتا ہے اور اس کی صلاحیتوں کی سمت متعین ہو جاتی ہے ورنہ اس کے خلاف دہشتناکی کو اہل دعیال ریاست یا ماسو سائی کوئی پر نہیں کر سکتی۔ یہ بھی وجود کو جو ہر پر قدم ماننا ہے اور تصوراتی دنیا کی عینیت کے خلاف ہے لیکن وہ ایسی اجتماعیت کے بھی خلاف ہے جو اپنے اندر شخصی وجود کو فنا کر دے۔ زندگی کا ہر پہلو اس کے نزدیک تضادات اور تصادمات سے گھرا ہے جہاں انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اسے فیصلے میں ذمہ داری محسوس کرنی چاہئے لیکن اخلاقی فیصلہ دہی کر سکتا ہے جو ذاتی مفادات اور مادی ضرورتوں کے علاوہ بھی کسی قدر میں یقین رکھتا ہو۔

غالباً مذہب کے تئیں وجودیوں کے اسی موقف سے متاثر ہو کر عربی کے مشہور ناقد

عمود عباس العقاد نے اپنی کتاب "عقائد المفکرین فی القرن العشرين" میں وجودیت کے تعلق سے کہا تھا کہ:

"وجودیت ایک وسیع دائرہ و بستان ہے جس سے اہل ایمان و اہل الحاد دونوں وابستہ ہیں۔ وجودیت کے قائلین فلاسفہ میں کچھ مذہبی لوگ بھی ہیں کیونکہ وجودیت فی نفسہ مذہب دشمن یا اخلاقی معتقدات کی مخالفت دعوت نہیں ہے اس کے اور مختلف مذاہب کے درمیان مشترک اکائی صرف یہ ہے کہ ایسے زمانہ میں جب کہ کثرت تعداد اور محبوبوں کی قیمت ہے اور خصوصیات و صفات پر قیمت اور عقاب ہوگا ہیں اجتماعیت کے مقابلے میں انسانی فرد کو انصاف دیا جائے" ۱۲

یورپ کے مذہبی مفکرین کا بڑا گروہ بھی وجودیتی طرز فکر کا حامل ہے جس میں انسانی وجود اپنی تکمیل کے یا اپنی تنہائی سے نجات حاصل کرنے کے لئے، اپنے سے ماورا سے رشتہ جوڑنے کا مستحق نظر آتا ہے لیکن یہ پابندی و رسوم سے آزادی کا خواہاں ہے۔ اس طرح وجودیوں کا مذہب پرست گروہ بھی ماوراء کو ماوراء کے سباق سے زیادہ اپنے سیاق میں دیکھتا ہے، اس کے یہاں مرکزی نقطہ خدا کی ذات نہیں بلکہ اپنی ذات ہوتی ہے "TOTAL SURRENDER TO ALMIGHTY" کا تصور ہم کو ان کے یہاں بھی نہیں ملتا۔ طوعاً کرہاً تو یہ ماوراء کے حکام کو تسلیم کر لیں گے لیکن ان کے لئے یہ مشکل ہوگا۔

اس طرح بحیثیت مجموعی وجودیت، قدروں کی اضافیت کا فلسفہ ہے۔ بیسویں صدی کے دوسرے اہم مغربی فلسفوں مثلاً مارکسزم، عملیت (PRAGMATISM) برگسون کے فلسفہ وغیرہ کی طرح وجودی فلسفہ بھی اقدار کی مطلقیت کو رد کر کے اقدار کی

اضافیت پر ہی زور دیتا ہے۔

پھر دوسرے وجودی فلسفیوں کی بہ نسبت مارسل کا اثر بھی بہت کم رہا۔ یا سپر اوبائیڈگر کو زیادہ غفلت نصیب ہوئی مگر بیدار ذہن کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والا ملحد وجودی فلسفی ژاں پال سارتر ہے۔

دراصل مذہب کو افیون کہنے کے بعد بھی مارکس تک اس حقیقت سے متفق تھا کہ مذہب کا مکمل اخراج انسان کی نفسیاتی اور ذہنی مجبوریوں کے تحت ناممکن ہے۔ اس لئے اب مذہب سے انتساب کے پہلو کو نکال کر اس کے شعائر پر توجہ دینے کے بجائے نئے انسان کے متشککانہ رویہ کا جواب فراہم کرنے کے لئے اس کے فلسفیانہ پہلو پر توجہ دی گئی۔ اسپنگلر نے وحی والہام کی خاطر جب مشرق کی طرف رجوع کا مشہور دیا تو مشرقین اس خطرے کو بھانپ گئے اور دین خالہ کی غلط تصویر پیش کرنے کا مقدس فریضہ انہوں نے اپنے ذمے لے لیا۔ یورپ میں اب مذہبیت محض زندگی کو گوارہ بنانے کی ایک کوشش کی حیثیت سے برقی جانے لگی۔

انسان کا اپنی ذات سے تطابق سب سے اہم مسئلہ تھا جس کا کوئی جواب مارکسزم کے پاس نہ تھا، انسان اپنے ہی لئے اتنا متنازع فیہ کبھی نہیں ہوا تھا۔

اس صورت حال میں وجودیت کو ۲۰ ویں صدی کے سب سے زیادہ معنی خیز اور موثر فلسفہ کے طور پر پیش کیا گیا۔ انسانی مسائل کو صرف وجودیت اور جدلیاتی ماد نے چھوا۔ بقیہ فلسفے صرف سائنسی فکر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وجودیت نے جگہ عظیم ثانی کے بعد اس انسان کو سمجھنے کی کوشش کی جو موجودہ بحران میں اپنے کو ڈھونڈنا سمجھنا اور باقی رکھنا چاہتا تھا۔

وجودیت کے علاوہ اگر کوئی دوسرا مغربی فلسفہ انسانی وجود کے مادی اور ارضی مسائل کے حل کا راستہ بتاتا ہے تو وہ جدید لیاقتی مادیت ہے۔ اسی لئے ساتھ ساتھ دونوں میں ہم بیگانگی پر زور دیتا ہے۔

اپنے مقالہ "THE PROBLEM OF METHOD" میں اس نے واضح طور پر لکھا ہے کہ "وجودیت کے لئے جدید لیاقتی مادیت ہی بنیادی طریقہ کار فراہم کر سکتی ہے۔ یہ دونوں انسان دوستی کے فلسفے ہیں اور انسانیت کی فلاح چاہتے ہیں۔ پس وجودیت کا زور فرد پر ہے اور جدید لیاقتی مادیت کا سماج پر۔ لیکن مقصود دونوں کا کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے ایک کا راستہ عقلی ہے دوسرے کا غیر عقلی۔" اور جدید لیاقتی مادیت کا اصل خطرہ بھی یہی تھا کہ اس کے شاہین اسے ادعائی طرز پر مطلقیت عطا کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح وجودیت بذات خود انقلاب کا کوئی لائحہ عمل مرتب نہیں کرتی بلکہ لائحہ عمل تو اسے جدید لیاقتی مادیت سے ہی مل سکتا ہے۔ چنانچہ یا تو انسان آزادی اور ذمہ داری کے اس غیر فطری بلکہ مصنوعی خیز فلسفہ کے لازمی نتیجہ کے طور پر انارکی اور زبردست انتشار اور ایشاد و قربانی کے بجائے انتہائی درجہ کی خود غرضی و خود پرستی کا شکار ہو رہا اگر وہ کوئی باضابطہ نظام چاہتا ہے تو جدید لیاقتی مادیت کے علاوہ کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ انسانی فرد (وجودیت) اور سماج (جدید لیاقتی مادیت) دونوں اپنا حق مانتے ہیں۔

وجودیت کی سہ راہ پر چھائیاں جب مشرق اور خصوصاً اسلامی مشرق کی طرف برہیں تو یہاں صورت حال مختلف تھی۔ مغرب یقیناً اخلاص اور اخلاق کے دیوالیہ بن کی حدود کو چھو رہا تھا۔ اس کے دل کی زمین صدیوں سے پیاسی تھی۔ مغربی تہذیب کی بنیاد یونانی فکر پر تھی اور بقول ڈاکٹر یوسف حسین خاں "مسیحی تعلیم نے آدم کے گناہ کے سبب انسان کو

ذلیل و حقیر قرار دیا جو کسی قسم کی اخلاقی ذمہ داری کا اصل نہیں۔

مشرق و مغرب کے میخانے جھانکنے کے بعد کسی مرد حق شناس نے سچ کما تھا کہ:

یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے حق یہ ہے کہ چشمہ حیاں ہے یہ ظلمات

یہ علم یہ حکمت یہ تدبیر یہ حکومت پیچھے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات

بیکاری و عریانی و بخواری و افلاس کیا کم ہیں فرنگی مدرنیت کے فتوحات

وہ قوم کہ فیضان سماوی سے محروم حد اس کے کمالات کی ہے برق و نجارت

مشرق اب بھی فیضان سماوی کے نود سے منور تھا گو اس کی لود ہم بڑی جا رہی تھی

اور اکثریت عقیدت کے ساتھ اور خاص طبقہ بصیرت کے ساتھ ہی اس نور سے مستغنی

ہو رہا تھا۔ خدا یہاں زندہ ہی نہیں مانوس و محبوب بھی تھا۔ نور اللہ ہم اب تک

مشرق کے دگ و پے میں سایا ہوا تھا۔ مغرب کو اپنا ذوق برق ترقی پر ناز تھا تو مشرق

کو اپنے دانائے اندھونے اور دانائے سبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے مشرف ہونے

پر ناز تھا۔ اپنے کاغذ پر خدا کی خلافت کی ذمہ داری اور اپنے سینہ میں محفوظ بادِ امانت

کا احساس مشرق میں ابھی باقی تھا۔ اس کے پاس ایک ایسا جامع نظام حیات موجود

تھا جس میں ذوقِ تنہائی اور شوقِ جمالِ آرائی کی تسکین کا نہایت موزوں انتظام تھا۔

انسانی فضیلت فرد و جماعت مقصد آفرینی، عمل اور شہدہ مملکت و تمدن خودی اور

مادہ کا ایک نہایت حسین دل رہا اور سلیم تصور مشرق کے پاس موجود تھا اور وہ اس جذبہ سے سرشار تھا۔

اس صدی کی دونوں جنگوں اور مغرب کی صنعتی و سرمایہ دارانہ تہذیب کے منحوس

سائے کو مشرق کی طرف دوازا ہونے لگے تھے لیکن اگلے اب تک ان سے برسرِ پیکار تھے۔

شاید ان ہی سب وجوہ کی بنا پر شرق میں عام طور سے وجودیت اپنے قدم جانے میں زیادہ کامیاب نہ ہو سکی اور شرق دنیا کو علامہ اقبالؒ مولانا ابوالکلام آزادؒ مولانا عبید اللہ سندھیؒ مولانا آزادؒ سبحانیؒ علامہ شبلی سید سلیمان ندویؒ اور ابوالحسن علی ندویؒ جیسے فلسفی و مفکر نے سکا۔

فلسفہ وجودیت پر عربوں کے دین دار طبقہ کے رد عمل کا اندازہ 'الندوة العالمية للشباب الاسلامی' کی طرف سے شائع کردہ الموسوعة المیسرة فی المذاهب المعاصرة میں وجودیت کے تحت دئے گئے مستدرجہ ذیل نکاتی بیان سے کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ یہ لوگ خدا، پیغمبروں، آسمانی کتابوں، تمام عیسوی عقاید نیز مذاہب کے پیش کردہ سارے امور کے منکر ہیں اور انہیں انسانی مستقبل کی راہ کی رکاوٹ جانتے ہیں انہوں نے اتحادی کو اصول قرار دیا ہے اور اس کے برآنے والے تباہ کن نتائج سے دوچار ہوئے۔

۲۔ ان کا ایمان مطلقاً وجود انسانی پر ہے اور اسے ہی وہ ہر خیال کا نقطہ آغاز گردانتے ہیں۔

۳۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات وجود کی قدیم ترین شئی انسان ہے اور اس سے قبل سب عدم تھا اور یہ کہ انسان کا وجود اس کی ماہیت سے پہلے ہے۔

۴۔ ان کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ قرون وسطیٰ و حاضرہ میں رائج مذاہب و فلسفیانہ نظریات انسانی مسئلہ کو حل کرنے سے قاصر رہے ہیں۔

۵۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اندسروں انسان کی مجموعی تقسیم نیز اس کی شخصی تفکیک آزادی اور احساسات کا لحاظ رکھتے جانے کے لئے کوشاں ہیں۔

۶۔ یہ انسان کی مطلق آزادی کے اور اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کو اختیار ہے کہ وہ بغیر کسی قید کے اپنے وجود کو جیسے چاہے اور جس طرز پر چاہے ثابت کرے۔

۷۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہئے کہ وہ ماضی کے ببارہ کو اتار پھینکے اور ہر قسم کی قیود کا انکار کرے خواہ وہ قیود مذہبی ہوں سماجی ہوں فلسفیانہ ہوں یا منطقی۔

۸۔ ان میں سے اہل ایمان کا کہنا ہے کہ مذہب کا چاہے وہ اسلام ہو یا نصرانیت یا یہودیت ہو اور کون اس کا محل ضمیر انسانی ہے۔ یہ زندگی اور اس کے مشمولات تو اس کی رہبری صرف فرد کا ارادہ مطلق کر سکتا ہے۔

۹۔ یہ لوگ انسانی سلوک کی رہبری و نگہبانی کے لئے تسلیم شدہ اقدار پر یقین نہیں رکھتے ہر انسان کو آزادی ہے وہ چاہے کرے اور کسی کو اس کا حق نہیں کہ وہ دوسروں پر کچھ قرعہ اقدار یا اخلاق عائد کرے

۱۰۔ ان کے افکار کے نتیجے میں اخلاقی انارکی، جنسی بے راہ روی اور فساد کو فروغ ہوا ہے۔

۱۱۔ انسان کو عطا کردہ انسانی تمام پروں کے باوجود حاجی عزت نشینی اور گونا گوں مسائل کے سامنے شکست خوردگی ان کے انکار کی پہچان ہیں۔

۱۲۔ یہاں وجودی ان کے نزدیک وہی ہے جو باہر سے کسی رہبری کو قبول کرنے کے بجائے خود اپنی ہی رہبری کو سب کچھ سمجھے اور بلا قیود و حدود اپنی شہوات و خواہشات کی آواز پر لبیک کہے۔

۱۳۔ اب وجودیت کے دو دبستان ہیں ایک مومن دوسرا ملحد اور موخر الذکر کے اٹھک نام قیادت ہے اور وجودیت اسی کو مراد لیا جاتا ہے بنا براین وجودیت کی

بنیادی الحاد پر ہے۔

۱۴۔ عصر حاضر میں وجودیت، صیونیت کے متعدد رخوں میں ایک رخ سے عبارت ہے جس کی آڑ میں وہ اقدار، عقائد اور مذاہب پر تیشہ زنی کر کے اپنا کام کر رہی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ دو ٹوک واقعیت حقیقت پر مبنی اور اہم وہ قرار دیا ہے جو الجمع الفقہی الاسلامی منعقدہ مکہ مکرمہ کے ۲۶ ربیع الآخر ۱۴۲۳ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۹ھ کے اجلاس کے بعد جاری کی گئی۔ ملاحظہ ہو۔

مجمع فقہی کے جلسہ نے وجودیت سے متعلق ڈاکٹر محمد رشیدی کے تحقیقی مقالہ بعنوان "تکلیف یدہم المسلم فکرۃ الوجودیۃ" کا مطالعہ کیا اور اس میں مندرجہ موجودیت کی شرح، نیز اس کے ان تینوں رخوں پر غور کیا جن میں وجودیت کا برآمد شدہ یہ مذہب پروان چڑھ کر تین ایسی شاخوں میں منقسم ہو گیا جو ایک دوسرے سے بالکل بنیادی طور پر اس طرح منفرد ہیں کہ ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں معلوم ہوتا۔

چنانچہ یہ بات واضح ہو کر سامنے آئی کہ وجودیت کا درمیانی مرحلہ الحاد و انکار باری تعالیٰ پر قائم خالص مادی بنیاد سے نکل کر اس نظریہ کی ایساں کی جانب ایسی جست سے عبارت ہے جسے عقل تسلیم نہیں کرتی، نیز یہ بھی عیاں ہوا کہ وجودیت اپنے تیسرے مرحلے میں پھر ایسے انحرافی الحاد کی طرف لوٹ آئی جس میں آزادی کے شعار کے تحت ہر وہ چیز جائز قرار دے دی گئی جسے اسلام اور عقول سلیمہ مسترد کرتی ہیں۔

اس سے واضح ہو گیا کہ وجودیت کے دوسرے اور درمیانی مرحلے کے تعلق سے بھی جس کے قائلین وجود باری تعالیٰ اور دینی غیبی حقائق پر یقین رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ کسا جاتا، کہ یہ مادیات، تکنولوجی اور مطلق العنان عقل پرستی کے رد عمل کے طور پر ظاہر ہوا، ایک مسلمان

اسلام کی روشنی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ: یہ وجودیت کے اس دوسرے مرحلے یا وجودیت کی شاخ دوم کے عقیدہ کے قائلین کی رائے دین کے بارے میں عقل سے بہت کم صرف جذبہ پر مبنی ہے جو نقل و حرکت اور نقل سلیم پر مبنی عقیدہ نبی کی اسلامی بنیادوں سے موافقت نہیں رکھتی۔ بنا براین مجلس باتفاق رائے مندرجہ ذیل قرارداد طے کرتی ہے۔

نظریہ وجودیت اپنے تمام ہی خیالات، مراحل، نشوونما کے احوال اور اقسام میں اسلام سے موافقت نہیں رکھتا کیونکہ اسلام نام ہے بیک وقت نقل و حرکت پر قائم عقیدہ کا۔ چنانچہ کسی بھی مسلمان کے لئے کسی بھی حالت میں یہ جائز نہیں کہ وہ اس نام خیالی کی بنیاد پر وجودیت سے وابستہ ہو جائے کہ وہ اسلام کے منافی نہیں ہے، نیز ایک مسلمان کے لئے یہ طریق ادنیٰ یہ بھی جائز نہیں کہ وہ وجودیت کی دعوت دے یا اس کے گمراہ کن خیالات کو فروغ دے۔ واللہ المتوفیق۔

قرارداد پر تقریباً سارے عالم اسلام کے پندرہ نمائندہ علماء کے دستخط ہیں،^۵ مشرق کا جو بہت ہی محدود طبقہ اس نظریہ کو قبول کر سکا وہ وہی تھا جو یا تو مرعوبیت کا شکار تھا یا مغرب کی فکری انارکی کی چھوت اسے بھی لگ چکی تھی یا پھر مبینہ طور پر یہ وہ طبقہ تھا جس کے قومی یا مذہبی مفادات اسی نظام کی ترویج سے وابستہ تھے خاص طور پر نژاد پرستوں میں اس کا اثر جن واسطوں سے آیا انہیں بہت ہی مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ عربی شاعری میں اس مکتب فکر کے مشعل بردار فوزی المعلوم، جمیل صدیقی الزبیدی، ایلیا ابوماضی، خلیل حاوی اور ادنیس وغیرہ ہیں جن کے خیالات و افکار سے عربی خواں طبقہ پوری طرح واقف ہے۔ عربی نثر نگاروں میں خاص طور پر جس ادیب کی تمام نگارشات میں ہم کو وجودیت کی چھاپ نظر آتی ہے وہ مصری ناول نگار

نجیب محفوظ ہے جس کے ناول القاهرۃ الجدیدة کے کردار محبوب عبدالعالم میں سادہ
کے ناول 'عقل کا زمانہ' کے کردار 'ماتو' کا صاف عکس نظر آتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ وجودیت مغرب کے اس بیاز پریشان ضدی اور ایوس دوہن کی
آواز ہے جسے صرف ایک فطری زندہ 'مستند اور صحت افزا آسمانی پیغام' صحیح راہ و منزل سے
ہم کنار کر سکتے ہیں۔

مراجع

- ۱۔ وحید اختر: فلسفہ اور ادبی تنقید، نعت پبلشرز، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ، مئی ۱۹۷۲ء، ص ۱۵۳
W.L. REESE: DICTIONARY OF PHILOSOPHY AND RELIGION OF
M. ROSENTHAL AND P. YUDIN, MOSCOW 1967, P. 153
DICTIONARY OF WORLD LITERARY TERMS: ۱۵ IBID
EDITED BY JOSEPH T. SHIPKEY: GEORGE ALLEN AND UN.
THE NEW ENCYCLOPEDIA - ۱۵ WIN LTD - LONDON 1970 P. 109
BRITANNICA, P. 611 VOL 25 - MACROPEdia, CHICAGO, 1994
حسین خاں: فرانسیسی ادب، انجمن ترقی اردو، ص ۱۹۶۲: ص ۵۳۵ ۱۵ وحید اختر: فلسفہ اور ادبی تنقید:
ص ۱۷۹-۱۸۱ ۱۵ ایضاً ص ۱۹۸ ۱۵ ایضاً ص ۲۰۱ ۱۵ یوسف حسین خاں: فرانسیسی ادب: ص ۱۴۱ ۱۵
شیر حمزہ: وجودیت کی فلسفیانہ اساس، مکتبہ جامعہ نئی دہلی، ۱۹۷۷ء، ص ۱۹۸-۱۹۹ ۱۵ العقاد: عقائد المفکرین
فی القرن العشرين، بحوالہ البعث الاسلامی ندوة العلماء، لکھنؤ، جمادی الثانیہ ۱۴۰۵ھ، ص ۱۵۷ ۱۵ وحید اختر
فلسفہ اور ادبی تنقید: ص ۱۷۹ ۱۵ الموسوعة، المیسرة فی المذاهب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب
الاسلامی، ص ۵۴۴ ۱۵ بحوالہ البعث الاسلامی، جمادی الثانیہ ۱۴۰۵ھ، ص ۱۳۰۔

شنائیات موطا امام مالک

از جناب مولانا محفوظ الرحمن فیضی*

احادیث کی معروف و متداول کتابوں میں موطا امام مالک سب سے قدیم اور مستند
ترین کتاب ہے، یہ جن خصائص و امتیازات کی حامل ہے ان سے احادیث کے دوسرے
مجموعے خالی ہیں اس کی ایک بڑی اہم اور امتیازی خصوصیت اس کی احادیث کا پسند
عالی مروی ہونا بھی ہے، علامہ سیلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ اس خصوصیت کا ذکر
کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولفین حدیث میں جتنے واسطے کم ہوں گے اسی قدر

ان کی تالیفات زیادہ معتبر اور مستند ہوں گی، بخاری و مسلم کی روایتیں عموماً پانچ چھ
واسطوں سے مروی ہیں، موطا کی حدیثیں تین چار واسطوں سے زیادہ کی نہیں ہیں، امام
بخاری کو اپنی بیس شائیات پرناز ہے اور موطا کی بنیاد ہی شائیات پر ہے، اس کے علاوہ

اس میں چالیس شائیات ہیں یہ

۱۔ یہ امر یقیناً باعث فخر ہے، لیکن حضرت امام بخاری نے واقعی اس پر فخر و ناز کیا ہو اس کی تصدیق امام
صوفی کے حالات اور تذکروں سے نہیں ہوتی ۱۵ حیات امام مالک ص ۹۳۔

۲۔ جامع فیض عام۔ مونا محمد بھجن۔

یعنی موطا میں امام مالک کے صرف چار شیوخ سے مروی احادیث میں سے تین چل
ثنائیات مرتب ہو سکتی ہیں، جب کہ موطا میں امام موصوف کے جن شیوخ سے ثنائیات
مروی ہیں ان کی تعداد انیس ہے۔

حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات امام مالک میں ایک بات اور یہ لکھی
ہے کہ:

”یحییٰ بن بکیر نے امام صاحب کی ثنائیات کو الگ رسالہ میں جمع کیا ہے، علمائے اندلس
اپنے شاگردوں کو فراغت کی سند دیتے تھے تو اس کو تبرکاً پڑھاتے تھے۔“ (ص ۹۶)

سید صاحب نے اس کے لئے بھی کوئی حوالہ نہیں دیا ہے اور جیسا کہ میں نے شروع میں
خیال ظاہر کیا ہے کہ اغلب یہ ہے کہ اس امر کے لئے ان کا ماخذ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
کی کتاب ”بتان المحدثین“ ہوگی لیکن شاہ صاحب (قدس سرہ) نے چل احادیث ثنائی پر
مستمل جس رسالہ کا ذکر کیا ہے اس کے بارہ میں موصوف نے یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ یحییٰ
بن بکیر کا جمع کردہ ہے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ یحییٰ بن بکیر کی روایت کردہ موطا امام مالک سے کہ
جس میں چالیس ثنائی حدیثیں ہیں (یحییٰ بن بکیر کے علاوہ) بعض علمائے مغرب نے ان
احادیث کو علیحدہ جمع و مرتب کر دیا ہے اور موطا کی روایت کی اجازت حاصل کرنے کے
لئے اہل مغرب اسی رسالہ کو شیخ کو سننا کہ اس سے موطا کی روایت کرنے کا اجازہ حاصل
کر لیتے ہیں۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کردہ رسالہ کے بارے میں ناچیز نے بہت کچھ
پُرس وجوہ کی لیکن کہیں کسی سے اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ میرا گمان ہے کہ مولف رسالہ
کے پیش نظر ثنائیات موطا امام مالک کا استقصاء نہیں رہا ہوگا، بلکہ اربعین میں ایک

مفصل مرتب بھی پیش کیا گیا ہے، اسی سلسلہ میں ساتویں نسخہ موطا کا تعارف پیش کرتے ہوئے
شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں:

”نسخہ ہفتم از موطا روایت یحییٰ بن بکیر۔۔۔ و در موطائے او چل حدیث ثنائی“

ست کہ در میان امام مالک و جناب رسالت مآب پیش از دو واسطہ واقع شدہ،

و اہم چل حدیث در دیار مغرب رسالہ جدا نوشتہ اند و در مقام تحصیل اجازت موطا بہاں

برائتازی گذرانندہ است۔

یعنی موطا کا ساتواں نسخہ وہ ہے جو یحییٰ بن بکیر کا روایت کردہ ہے۔۔۔۔۔ ان کی روایت
کردہ) موطا میں چالیس حدیثیں ثنائی ہیں یعنی امام مالک اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ
وسلم کے درمیان دو واسطہ سے زیادہ نہیں ہیں، اس چل حدیث کو دیار مغرب (افریقہ و اندلس)
میں ایک علیحدہ رسالہ کی صورت میں تحریر کیا گیا ہے۔ موطا کے روایت کی اجازت حاصل کرنے
کے لئے اہل مغرب اسی رسالہ کو استاد کو پڑھ کر سناتے ہیں اور اجازت حاصل کرتے ہیں۔

شاہ صاحب کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ”چل حدیث ثنائی“ مطلقاً ہر نسخہ موطا
کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ صرف اس نسخہ موطا کا ہے جو یحییٰ بن بکیر کا روایت کردہ ہے، چنانچہ
شاہ صاحب نے موطا کے دیگر نسخوں کا تعارف کراتے ہوئے یہ بات نہیں لکھی ہے اور نہ ان میں سے
کسی اور میں بھی اس خصوصیت کے موجود ہونے کا کوئی اشارہ کیا ہے بلکہ صرف یحییٰ بن بکیر کے
نسخے کا تعارف کراتے ہوئے یہ بات لکھی ہے مگر حضرت سید صاحب وغیرہ نے اسی کو مطلقاً موطا کی
خصوصیت کے طور پر پیش فرمایا ہے۔

حضرت شاہ صاحب اور سید صاحب کے بیانات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موطا امام
مالک کے اندر صرف چالیس احادیث ہی ثنائیات کے زمرے میں آتی ہیں، ان کی تعداد اس سے
لہ بتان المحدثین ط ۱

زیادہ نہیں ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "بستان المحدثین" کو پڑھنے کے بعد ناچیز کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے موطا بروایت ابن بکیر میں جن چہل ثنائیات کی نشاندہی فرمائی ہے کیا وہ صرف اسی میں ہیں یا موجودہ متداول نسخہ موطا (یعنی روایت کردہ یحییٰ العیسیٰ میں بھی ہیں، اگر وہ اس میں بھی ہوں تو تتبع واستقرا کے بعد انہیں جمع کر کے ایک رسالہ بنام چہل ثنائیات موطا امام مالکؒ مرتب کر لیا جائے جسے مختصر توضیح و تشریح کے ساتھ ملحدہ شائع کر دیا جائے۔ اس مقصد سے جب ناچیز نے موطا میں ثنائیات کا استقرا و تتبع شروع کیا تو تقریباً ایک سو صفحات کی ورق گردانی کے بعد چہل حدیث ثنائی دستیاب ہو گئیں۔ انتہائی خوشی ہوئی اور شوق کو ہمیز ہوئی کہ

یزیدک وجہ حسنا اذا ما زدت نظرا

چنانچہ ہندوستان اور بلاد عربیہ سے شائع ہونے والے موطا کے مختلف نسخوں کو سامنے رکھ کر اسے شروع سے آخر تک بار بار پڑھا جس کے بعد میری مسرت کی انتہا نہ رہی کہ اس میں ایک چل نہیں بلکہ کئی چہل ثنائیات موجود ہیں۔

پھر حافظ ابن عبد البر کی کتاب "تجريد التمهيد" بھی دستیاب ہو گئی تو اس سے ثنائیات کی تلاش میں مزید آسانی ہوئی، نیز یحییٰ العیسیٰ کے علاوہ امام مالک کے دوسرے تلامذہ کی روایات موطا میں جو زیادات ہیں اور جنہیں حافظ ابن عبد البر نے مذکورہ بالا کتاب کے آخر میں ملٹیہ ذکر فرمایا ہے ان میں بھی متعدد ثنائیات ہاتھ لگیں۔

موطا امام محمدؒ جو درحقیقت موطا امام مالک ہی کا بروایت امام محمدؒ ایک نسخہ ہے اس میں بھی چند نامد ثنائیات ملیں اس طرح موطا امام مالک میں ثنائیات کی کل تعداد ایک سو تین تک

جانبی، فللہ الحمد، خاکسار نے ان احادیث عالیہ کا مجموعہ "ثنائیات موطا امام مالکؒ کے نام سے مرتب کیا ہے جو زیر کتابت ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ طباعت کے مرحلے کو بھی آسان فرما دے آمین۔

حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے "تجريد التمهيد" میں جس کا پورا نام "تجريد التمهيد لمافی الموطا من المعانی والاسانید" ہے اور دوسرا نام "التفصی لاحادیث الموطا وشیوخ الامام مالکؒ" ہے، احادیث موطا کو امام مالک کے شیوخ کی ترتیب سے ذکر کیا ہے، یہ ترتیب حروف ہجاء پر ہے، اس طرح ہر شیخ کی تمام احادیث یکجا مذکور ہیں چنانچہ امام مالکؒ کے خاص شیخ امام نافع کی سب حدیثیں بھی یکجا جمع ہو گئی ہیں، اگر کوئی شخص صرف اسی حصے پر سرسری نظر ڈالے تو اسے بیک نظر اس ایک سند نافع عن ابن عمر سے جو اصح الاسانید ہے، چہل ثنائیات سے زیادہ حاصل ہو جائیں گی۔ جس کے بعد یہ تحقیق بے بنیاد ہو جاتی ہے

کہ "موطا کی بنیاد ہی ثلاثیات پر ہے، بلکہ اس میں چالیس ثنائیات ہیں۔"

موطا میں امام مالک کے شیخ امام نافع سے کل نوے احادیث مروی ہیں ان میں سے چوتھہر ثنائی ہیں یعنی چھ کم دو چہل ثنائیات۔

اسی طرح امام مالک کے ایک دوسرے شیخ امام عہد ابن دینار سے موطا میں کل اکتیس حدیثیں مروی ہیں ان میں ستائیس ثنائیات ہیں۔

ایک تیسرے شیخ امام اسحق بن عبد اللہ بن ابی ظہر انصاری سے موطا میں کل اٹھارہ حدیثیں مروی ہیں جن میں تیرہ ثنائیات ہیں۔

ایک سو وینچ امام حمید بن ابی حمید الطویل سے موطا میں سات حدیثیں ہیں، جن میں چھ ثنائیات ہیں۔

پروفیسر محمد الیاس برنی

از ڈاکٹر محمد عبد الحکیم حشی

محمد الیاس برنی صاحب بہت غنتی، حوصلہ مند، ذہین و زیرک انسان تھے انہوں نے جس میدان میں قدم رکھا اسے سر کر کے چھوڑا، انہوں نے معاشیات پر بھی اور تمام عمر بڑھایا جو لکھا اور باب فن نے اس کی داد دی اور دواؤدب کی خدمت کی اسلام پر بھی لکھا جو لکھا بار بار چھپا اور ہاتھوں ہاتھ نکلا ان کا اصل میدان روحانیت اور تصوف تھا، دین سے ان کا رشتہ پختہ تھا، فاروقی ہونے کے ناطے ان کی اسلامی غیرت، اخلاص اور دہ مندی، ثلثیت و خلوص ہر شعبہ زندگی میں نمایاں و تاباں ہے۔

حق تعالیٰ شانہ نے متحدہ ہندوستان میں قادیانیت کے سلسلہ میں ان سے جو کام لیا وہ اپنی نظیر آپ ہے، علمی و عملی اعتبار سے اس فتنہ کی سرکوبی میں سب ہی شریک رہے ہیں، اکابر دیوبند کی مساعی اس باب میں بہت درخشاں اور روشن ہیں، اب بھی وہی یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اس کا دائرہ کار زیادہ تر اردو زبان تک محدود ہے، یہ کام بین الاقوامی زبانوں میں کرنا وقت کی اہم ذمہ داری ہے، وسائل اور رجال کا ریکی کمی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ رکاوٹ بھی دور فرمائے، آمین۔

بہ مشرف شخصیت، علوم حدیث، جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن، کراچی۔

الیاس برنی نے قادیان مذہب کا طبعی محاسبہ میں اپنی طرف سے بہت کم لکھا ہے، میرے بھائی محقق صدر مولانا محمد عبدالرشید نعمانی کے بقول برنی صاحب نے قادیانی مذہب میں قادیانی کی تعداد بیانوں کو یکجا کر کے ہر شخص کی نظر میں اسے پکا جھوٹا نبی ثابت کر دکھایا ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔

یہ اللہ کی توفیق ادا ان کی ماں کی دعا کا ثمرہ ہے کہ ایسا عظیم کام ان سے لیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گروہ میں بلند مقام عطا کیا جس نے ادا داد کے فلاح و ہلاک بازی لگائی تھی اور وہ شہرت انہیں نصیب فرمائی جو انہیں کسی تصنیف سے نہ ہو سکی اور دنیا میں انسان کی اس سے بڑھ کر بھلا اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ اسے اس جماعت میں شرکت نصیب ہو جائے جس کی سربراہی امت میں افضل بشر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔

محمد الیاس برنی نے اپنی اور اپنے دوستوں کی سرگذشت صراط الحمید جلد اول و دوم اور برنی نامہ میں جس انوکھے اور دلچسپ انداز میں پیش کی ہے وہ سبق آموز اور بہت دلچسپ ہے، اردو زبان میں ان کی علمی اور ادبی خدمات گونا گوں ہیں، ان کی مطبوعہ تصنیفات و تالیفات اور تراجم کی تعداد چالیس سے زیادہ ہے، بعض تصنیفات اپنا جواب آپ ہیں، پاکستان میں کراچی اور لاہور کے مشہور کتب خانے، کراچی پونیورسٹی لائبریری، لیاقت میموریل لائبریری، پنجاب پونیورسٹی لائبریری، پنجاب پبلک لائبریری میں دو چار کتابوں سے زیادہ نہیں ہیں، انہیں ترقی اردو میں دس پندرہ کتابیں مل جاتی ہیں، اردو ادب کے شائقین اور محققین کے ذاتی کتب خانوں میں ممکن ہے ان کی کچھ زیادہ کتابیں محفوظ ہوں لیکن ان تک رسائی اور تعاون دونوں آسان

کام نہیں، بہر حال جہاں سے جو مل سکا فائدہ اٹھا لیا اور یہ مختصر مقالہ ترتیب دیا ہے میرے علم میں نہیں کہ کسی محقق نے ہندوستان اور پاکستان کی جامعات میں برنی صاحب کو پی۔ ایچ۔ ڈی کے لئے موصوع بنایا ہو، ان پر کسی حیثیت سے ڈاکٹریٹ کی جاسکتی ہے۔

نام و نسب | محمد الیاس نام، صلاح الدین لقب اور برنی تخلص تھا۔ باپ کا نام محمد ابراہیم تھا۔ موصوف کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے اور اس نسبت سے کبھی فاروقی لکھتے ہیں، دہلی تعلیم کے لحاظ سے مولوی نہ تھے لیکن مولوی عبدالحق کی طرح مولوی محمد الیاس بھی کتاب پر لکھا جاتا تھا۔

ولادت | ۲۸ شعبان ۱۲۸۷ مطابق ۱۹ اپریل ۱۸۹۰ء یوم شنبہ بوقت ۹ بجے شب اپنے غنیمت خورجہ میں پیدا ہوئے۔

تعلیم و تربیت | ابتدائی تعلیم و تربیت گھر میں پائی۔ چنانچہ برنی صاحب کا خود بیان ہے سنکرت میں پہاڑی قلعہ کو ڈرن کہتے ہیں۔ برن کیا تھا، ایک بلند اور وسیع ٹیلے پر قلعہ تھا اس کے آثار اب بھی باقی ہیں۔ یہ قدیم سے ایک ہندو راج دھانی تھی، شاید دہلی سے قریب ہونے کے سبب اس کو جنگ میں کوئی خاص اہمیت حاصل ہو۔ جب کہ یہاں راجہ دووچکران تھا۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری علیہ الرحمہ نے اس کو ۱۲۸۶ء میں فتح کیا تھا۔ مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: صراط الحمید یعنی سفر نامہ عراق، شام، فلسطین، حجاز۔ ط۔ حیدرآباد دکن مطبع برقی اعظم جاہی۔ ۱۳۵۸ھ ج ۱ ص ۳۱۶-۳۱۸ (قصر چار درویش) تاریخی اعتبار سے برن اور عرب عام میں بلند شہر کہلاتا ہے۔ یہ ضلع ہے جو موصوف کا جدی وطن ہے اور خورجہ

اس کی تحصیل ہے یہ ان کا غنیمت خورجہ ہے برنی نامہ حیدرآباد دکن، مطبع ابراہیمیہ۔ ۱۹۵۰ء

جسے قرآن شریف گھر میں پڑھا، فارسی و حساب انگریزی وغیرہ وال صاحب سے اس وقت پڑھی تھی جب وہ چند سال کے واسطے حیدرآباد سے تشریف لاکر مکان پر مقیم رہے۔ بعد اس وقت فارسی پر توجہ زیادہ رہی عربی کو اتنا موقع نہ مل سکا جتنا ماننا چاہیے تھا، تاہم قرآن کریم کی برکت سے عربی سے خاصا رابطہ ہو گیا۔ باپ حیدرآباد میں وکیل تھے، تعلیمات میں کبھی بلند شہر آتے۔ اس لئے ان کی تربیت ماں کی آغوش میں ہوئی۔

وہ بہت دو لہند باپ کی اکلوتی بیٹی تھیں، ساری دولت و جائیداد وغیرہ کی تنہا وارث تھیں۔ اللہ کا دیا گھر میں سب کچھ تھا لیکن ان کی طبیعت کارنگا ڈھنگا ہی کچھ اور تھا، باوجودیکہ کپڑے اچھے سے اچھے موجود ہوتے تھے لیکن کبھی سادہ لباس پہنتی تھیں اور موٹا جھوٹا بھی کھاتی تھیں اور بچوں کو بھی اسی طرح رکھتی تھیں۔ دکھ درد میں غریبوں کے کام آتیں، دامے درے سننے قدمے ان کی مدد کرتی تھیں، اچھا کھانا دوسروں کو کھلاتیں خود جو کی روٹی اور چٹنی پر گزارا کرتی تھیں، چکی پیسنے سے انہیں عار نہ تھا بیٹیوں کو چکی پیسنے کی نصیحت کرتی تھیں، چاہتی تھیں کہ بچے ہمیشہ پسند نہیں، کھانے وقت غریبوں کا خیال آتا تو آب دیا ہو جاتی تھیں۔ بہت نرم دل و مسکین طبع تھیں بچوں کی غلطی پر سزا دیتی کہ انہیں اپنے ساتھ نہیں کھاتی تھیں پاس نہیں بٹھاتی تھیں، عزیزوں میں ساتھ نہیں کھاتی تھیں۔ یہ ایسی سزا تھی کہ وہ رونے آجاتے تھے، غیر کی ڈانٹ ڈپٹ کو اچھا نہیں سمجھتی تھیں، کبھی تھیں اس سے بچوں کی غیرت نکل جاتی ہے سنا، روزے کی پابندی تھیں نقشہ ستر سلسلہ میں بیعت تھیں۔

صراط الحمید ج ۱ ص ۳۱۶-۳۱۸ ایضاً ص ۳۱۸-۳۲۱۔

ابتدائی و ثانوی تعلیم | لڑاکیں میں والدہ صاحبہ کے زیر اثر تربیت پائی، ان کا بیان ہے کہ میٹرک پاس کے تک ہم ان کی خدمت میں رہے۔ والد صاحب حیدر آباد چھوڑ کر چند سال کے لئے چھٹی میں بلند شہر رہے تو یہاں اپنے لڑکوں کو پڑھاتے، حافظہ محمد کنیل اور محمد اسحاق کو وکالت کے امتحانات کی تیاری کراتے تھے۔ برنی صاحب نے قرآن فارسی حساب انگریزی وغیرہ کھر پرائی سے پڑھی۔ پھر ڈال کی جماعت میں خوجہ کے ہائی اسکول میں جو سیٹھ لالہ مسٹی مل نے قائم کیا تھا داخلہ کئے گئے۔ برنی صاحب کا بیان ہے ابھی میٹرک سال اول میں تھے کہ انسپکٹر سید ممدی حسین بگرامی تشریف لائے نویں جماعت کی انگریزی کا امتحان لیا، ہماری باری آئی تو ہم بڑھ چڑھ کر بولے۔ ہماری جسارت پر وہ چونکے میٹرک کا طالب علم انگریزی لڑیچ میں دم مارتا ہے۔ اللہ کے فضل سے بات رہ گئی، انسپکٹر صاحب نے رپورٹ اچھی لکھی اسکول کا نام روشن ہوا۔ خانگی تربیت کے سوا خدا کا فضل تھا کہ مشروع سے انہیں اچھی سمجھیں، ان میں سے ان کا دینی مزاج جن گیا۔

خوجہ ہائی اسکول سے شہر میں میٹرک کا امتحان اول درجہ میں پاس لیا اور سرکار سے انعامی وظیفہ ملا پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے انعامی وظیفوں کا سلسلہ ایم۔ اے تک برابر قائم رہا۔

۱۸۹۰ء سے اس وقت تک زندگی کا پہلا دور خوجہ بلند شہر میں گزرا۔

علی گڑھ کالج میں داخلہ | ۱۹۰۰ء میں علی گڑھ کالج میں داخلہ لیا۔ یہاں کا ماحول ہی کچھ اور تھا برنی صاحب لکھتے ہیں:

”جب ہم علی گڑھ پہنچے تو لڑکوں نے ہماری وضع قطع خیالات و اعتقادات سے اندازہ

لے صراط الحمید ص ۳۳۲ ایضاً ص ۳۳۲ ایضاً ص ۳۳۲ ایضاً۔

لہذا ایک مذہبی دیوانہ آگیا خوب لطافت رہے۔ مگر اللہ کا فضل اس نے عزت و وقار کے ساتھ ہوشیاروں کے ساتھ بہ کراہ ۱۸۹۰ء کالج ملی کے دائرہ میں انعام، تنوع اعزازی عمدے سب کچھ دلائے۔۔۔۔۔ کالج یونین کی صدارت عطا کی یہی وہ مشرقی بنگال پہنچے۔

جنگ طرابلس کے لئے چندہ | جنگ طرابلس و بلقان کے موقع پر اپنی ضروریات مندرجہ جو ہو سکا خود نکالا اور چندہ کر کے پچاس ہزار کی امداد ترکی پہنچائی الزام نکالیا گیا نگرانی رہی حساب میں ایک پائی کا فرق نہ آیا۔

بی اے میں کامیابی کا ثمرہ | ۱۹۰۲ء میں بی اے میں برنی کی کامیابی سب سے اعلیٰ رہی جس کی پوزیشن صوبہ میں ایسی ہوتی تھی ڈپٹی کلکٹری اس کے قدم چوما کرتی تھی۔ چنانچہ ملا درخواست ایسے طالب علم ڈپٹی کلکٹری کے عہدہ پر تقرر کیا جاتا تھا انہیں بھی اس کا مستحق قرار دیا گیا۔

استادوں کی توجہ اور شفقت | علی گڑھ میں جو بزرگ خداداد سیدہ استاد ملے ان ان کا تعلق قائم رہا اور یہ ان کی وجہ توجہ کا مرکز بنے۔ ان میں مولانا خلیل احمد تھے جن کے متعلق وہ لکھتے ہیں حضرت کی صحبت میں اسلام کی رفعت کا کچھ اندازہ ہوتا تھا۔ یوں تو طلبہ کے ساتھ اخلاق عام تھا لیکن ہم پر نہایت و محبت اس درجہ ہو گئی کہ ملے بغیر چین نہیں، گفتگو کی وہ نوبت کہ تخلیہ لا بد۔ کالج میں پروفیسر بنے رہے دینیات اور عربی ادب پڑھانے رہے اپنا کام بھی کرتے رہے مگر کالج کا رنگ کچھ سے کچھ ہو گیا۔

برنی نے بی اے پر بس نہیں کیا نہ ڈپٹی کلکٹری کی طرف دیکھا شملہ سے پرنسپل

لے صراط الحمید ص ۳۳۲ ایضاً ص ۳۳۲ ایضاً ص ۳۳۲ ایضاً۔

مسٹر ٹول جو ان کے استاد بھی تھے اودان کی طبیعت سے واقف تھے ان کا خط آیا، اس میں لکھا "مجھے کسی صورت پر اصرار نہیں چاہو ملازمت کرو چاہو تعلیم جاری رکھو۔ استاد کا اشارہ ظاہر تھا کہ تعلیم بہتر ہے، برنی صاحب کی خواہش بھی یہی تھی مگر والدین کا رضامندی دیکھ کر وہاں حوصلہ کی کمی نہ تھی انہوں نے بھی اجازت دے دی برنی صاحب کے ملازمت نہ کرنے کے غرض کی خبر جب میگزین میں چھپی تو اقربا و احباب نے شوق پکایا یہ کفران نعمت ہے کوتاہ اندیشی اور غرور ہے لیکن ہم خوش والدین خوش تو اللہ خوش رہے

علی گڑھ میں ایم اے معاشیات میں داخلہ لیا اور ساتھ ہی ایل ایل بی بھی

کرتے رہے۔

سوسائٹی کی عمارت میں قیام | اب کالج کا بورڈنگ چھوڑ کر وہ سوسائٹی کی اور ایک بزرگ ملاقات اور دوستی عمارت میں آئے یہ گویا گریجویٹوں کا بورڈنگ تھا۔ یہاں قریب ہی بنگلہ میں عبداللہ نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی، تعلق بڑھا۔ برنی صاحب ان کے متعلق فرماتے ہیں۔ یہ سن رسیدہ بزرگ مردانہ حسن کا نمونہ تھے ان کا تکیہ کلام بل جلالہ تھا جرمن، فرانسیسی، انگریزی، عربی، فارسی اور دو کئی زبانوں میں عبور تھا قوم کے جرمن تھے، جنات سے بھی ربط تھا۔ باپ ان کے ہندوستان میں ڈاک خانہ جات انسپٹر جنرل رہ چکے تھے، یہ بغداد میں مسلمان ہوئے اور علی گڑھ میں انتقال ہوا، تعلیم یافتہ طبقہ میں ان کا خوب فیضان تھا بہت پیچھے ہوئے بزرگ تھے دوستی بڑھی بے تکلفی بڑھی برنی صاحب کہتے ہیں:

لے صراط الحمید ص ۳۴۶۔

حضرت نے انتہائی محبت سے چاہا کہ خاص خاص شغل مفید سہولت سے طے کر کے بعض نادار کمالات سے سرفراز فرمائیں لیکن اپنا ذوق ہے۔ کمال کے اکتساب طبیعت آمادہ نہیں ہوئی، اگر بے کمالی تحقیق ہو جائے، یہی انسان کا سب سے بڑا کمال ہے حضرت اصلی منشا یہ تھی اس کو عالی ہستی قرار دے کر بہت داد دی سینہ سے لٹایا کہ اب کسی کمال کے حصول کی ضرورت نہیں ہزار کمالات ہوں، عہدیت ہی اصل اور انتہائی مقام ہے۔ اس میں خوف و گزند نہیں حفاظت یقینی ہے یہ

ڈاکٹر ضیاء الدین احمد کے اعزازی | تعلیم کا آخری زمانہ تھا اس زمانے میں مسلم یونیورسٹی پرنسپل اسٹنٹ | کے قیام کا کام چل رہا تھا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد

یونیورسٹی کے کانسٹی ٹیوشن کمیٹی کے ممبر تھے۔ برنی اعزازی پرنسپل اسٹنٹ کی حیثیت سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب دل کھول کر کھلاتے اور کس کام لیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب طلبہ کو بہت عزیز رکھتے تھے اور خود بہت ہر دل عزیز تھے۔ سراسر مسعود بھی یہاں آتے تھے اسی زمانے میں ان سے بھی دوستی ہوئی یہ

اسی طرح برنی صاحب نواب وقار الملک بہادر المتوفی، ۱۹۱۷ء کے بھی اعزازی نگار رہے، یہاں خورد و نوش کماں مگر صحبت ایسی نعمت تھی جس کا کوئی بدل نہ تھا شام کو جب فرصت ہوئی تو اس مسعود تشریف لاتے ڈاکٹر صاحب سے بہت تعلق تھا، رونما نہ یہی معمول تھا بلکہ

علی گڑھ میں سر آدم جی سپر بھائی | سر آدم جی سپر بھائی وہ شخص تھے جنہوں نے یک مشت کے پوتوں کی اعزازی آتالیقی | لاکھ روپیہ نقد دیا تھا جس سے علی گڑھ کالج میں

لے صراط الحمید ص ۳۲۳-۳۲۴ ایضاً ص ۳۳۳ ایضاً ص ۳۳۴

سائنس کا شعبہ قائم کیا گیا تھا۔ سر آدم جیل نے جب اپنے پوتوں حسن علی، محبت علی، اشرف علی کو اسکول میں داخل کیا، انہیں ان کی اخلاقی تربیت کا بہت خیال تھا۔ تو اب وقار الملک نے بہت عمدہ و خوش کے بعد برنی صاحب کے سپرد کیا۔ موصوف نے انیسویں کی خدمت بعض اختیارات و شرائط کے ساتھ قبول کی، چونکہ اقتدار برتنا ضروری تھا اس لئے معاوضہ قبول کرنے سے مروت کی اعزاز کی حیثیت سے یہ ذمہ داری قبول کی ان سے تعلقات بھی قائم رہے۔

یوں برنی صاحب کی اس مسعود المتونی، ۱۹۳۷ء سے دوستی ہو گئی اور تعلقات میں اتنی ترقی ہوئی کہ جب اس مسعود کی علی گڑھ میں شادی ہونے لگی تو ان کے قدیم دوست بہت تھے لیکن انہوں نے اس موقع پر برنی صاحب کو سینہ سے لگایا اور کہا تم میرے حقیقی بھائی کے برابر ہو۔ شادی کا اہتمام تم اپنے ذمے لے لو تو مجھے اطمینان اور خوشی ہو، چنانچہ لینا، دینا، نقدی، نیوہ، بری، جہیز کل اہتمام ان کے ہاتھ میں رہا اللہ تعالیٰ نے حسن انجام سے سرخرو فرمایا۔ اس شادی کی مصروفیت میں ایک ہفتہ ایسا گزرا کہ نہ دن کی خبر نہ رات کا ہوش مگر خوشی کا جوش تھا، گرائی نہ سکان، جب موقع ملا کھایا جب موقع ملا سولے، ہر دم تازہ دم، عجیب تقریب تھی۔ اس کے بعد ان سے دوستی و محبت اور پختہ ہو گئی یہ

شہسوار علی | کالج میں ہمیشہ سے کھیلوں کا معیار بلند رہا باقاعدہ ٹیم میں جگہ نہ پاسکے، کپتان وغیرہ تعلق میں اچھے تھے۔ اپنی ٹیم بنا کر کھیلتے تھے گھوڑے سواری کا اسکول تھا جس میں بارہ گھوڑے تھے یہ سیکھی گئے پرے بعض موقع پر جان پر بھی بنی۔

اللہ کا فضل و امانت سے محفوظ رہا اس کی امتحانی دے کر سند بھی لی اور والد کی ہدایت پر عمل کیا کہ بغیر وضو گھوڑے پر سوار نہ ہوا اور سواری کے وقت آیت شریفہ پڑھی۔ والد یہ دونوں باتیں سنون بتاتے تھے یہ کالج میں تیرا کی سیکھنے کے لئے موصوف نہیں بنایا گیا تھا اس لئے یہاں نہ سیکھ سکے یہ

قادیانیوں سے معرکہ آرائی | قادیانیوں سے معرکہ آرائی قادیانی مذہب کا علمی محاسب اور قادیانی قول و فعل میں ملاحظہ فرمائیے جو ہن و پال میں ہر جگہ دستیاب ہے۔ بی اے کو معاشیات | ایم اے میں داخلہ ہو جانے کے بعد علی گڑھ کالج پڑھانے پر تقرر | میں بی اے کی کلاس کو معاشیات پڑھانے پر ان کا تقرر عمل میں آیا اور چار برس تک علی گڑھ کالج میں پڑھایا۔ نتائج بہت اچھے رہے اور طلبہ بھی خوش رہے، بجٹ میں گنجائش نہ تھی ڈائمنٹنگ ہال کی بجٹ سے سو روپے ماہوار الاؤنس دیا جاتا تھا تین بیسے کی چمٹی میں یہ بند رہتا تھا اس حساب سے اوسط پچتر روپیہ ماہوار ہی ہوتا تھا۔ برنی کہتے ہیں ہم گمن تھے کہ بی اے کی تعلیم کا موقع ملا یہ

یہ ایسا زمانہ تھا کہ ہندوستانی پروفیسروں کو بھی بی اے کلاس نہیں ملتی تھی۔ اس لحاظ سے بھی یہ ایک اعزاز تھا۔

حیدر آباد کن سے ولایت میں حصول تعلیم | برنی صاحب نے بی اے کو معاشیات کے لئے وظیفہ کی منظوری پڑھانے کے زمانے میں ولایت میں

مزید تعلیم کی غرض سے وظیفہ کے لئے حیدر آباد میں کوشش کی۔ چنانچہ سید ہدی من بلگرامی سے ملے انہوں نے اسکول میں معائنہ کے موقع پر جو امتحان لیا تھا، یاد دلایا پھر کیا تھا وہ

مدد کے لئے تیار ہو گئے اور اسکالرشپ کمیٹی کے ارکان کے پاس انہیں لے گئے وہ یہاں سے پیش آئے لیکن بات فینانس کے سسرالہام مسٹر گلاسٹن پر ٹھہری۔ موصوف سے پہلی ملاقات ہی میں معاشی مسائل پر طویل بحث چلی وہ اتنا خوش ہوئے کہ اسی نشست میں خلافت معمول وظیفہ کا وعدہ فرمایا، وظائف میں گنجائش نہ تھی۔ ایک خاص وظیفہ منظور کر کے وعدہ پورا کیا اور کیمبرج میں داخلہ کا انتظام ہو گیا۔ روانگی میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا تھا کہ یورپ میں جنگ چھڑ گئی اور جانا ملتوی ہو گیا لیکن دس برس ۱۹۲۳ء تک یہ وظیفہ برنی صاحب کے نام پر باقی رہا اور جب انہوں نے ولایت جانے سے معذرت کر دی تو وہ منسوخ ہو گیا یہ

اس طرح برنی صاحب کی زندگی کا دوسرا دور ۱۹۰۸ء تا ۱۹۱۷ء علی گڑھ میں گزارا۔
ماں کی دعا کا اثر | برنی صاحب نے اپنی والدہ کے سنہ انتقال کی تصریح سفر نامہ
اور انتقال | میں کہیں نہیں کی تاہم وہ ۱۹۱۳ء تک بقید حیات تھیں اور
 برنی صاحب کا جو وظیفہ سرکار حیدر آباد سے منظور ہوا تھا اس کے لئے وہاں اس عرصہ
 میں بارہا سرکار کی طرف سے بار بار تقاضا ہوتا رہتا تھا، ان کی والدہ نے بھی کئی مرتبہ
 انہیں تنہائی میں سمجھایا کہ اپنی ترقی کا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دو۔ میں بخوشی تم کو سفر
 کی اجازت دیتی ہوں لیکن برنی صاحب کو ان کی ضعیفی اور پیری میں اپنی جدائی کا صدمہ
 انہیں دینا گوارا نہیں تھا چنانچہ ان سے دریافت کیا کہ جدائی میں آپ کا کیا حال ہوگا۔
 ماں نے کہا اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتی، دل پر کس کو قابو ہے۔ تاہم جب میں
 خوشی سے اجازت دے رہی ہوں تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں، برنی صاحب نے کہا:

لے صراط الحمید ج ۱ ص ۳۲۲ و ۳۲۹ لے برنی نامہ ص ۲ لے صراط الحمید ج ۱ ص ۳۳۷-۳۳۸

ہم بھی تودل سے مجبور ہیں اس قیمت پر ہم کو ترقی مطلوب نہیں صبح کا سہانا وقت تھا
 یہ فقرہ سن کر والدہ کا دل بھر آیا، دوپٹہ کا پہلو پھیلا کر وقت سے برنی صاحب کے
 (۱۲) ہاتھ لگا کر بولی اور مٹی صاحب کو کچھ عزت و ترقی ملی ان کے والد بھی
 ان کی اس استقامت پر بہت خوش ہوئے اور ان کی صاحب کو آدھنیت و تالیف کا
 چکا لگ گیا۔

لازمت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، دنیا نے گھیر لیا۔

اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بلا واسطہ کے سفر سے پہلے وہ اللہ کو
 پیاری ہو گئی تھیں انتقال کا واقعہ بھی عجیب ہے برنی صاحب فرماتے ہیں:

”صرف دو تین روز ملاقات رہی ایک دن علی الصباح جب آسمان صاف تھا،
 یسین شریف سنتے سنتے فرمانے لگیں کیسے بادل آتے ہیں کیسی خوش رنگ گھٹائیں
 ہیں کیسی ٹھنڈی ہوا ہے کیا سہانا وقت ہے۔“

حضرت والد صاحب نے فرمایا۔ الحمد للہ برزخ کھلا تو رحمت کی گھٹائیں نذر
 ائیں۔ منزل قریب معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی نئی جگہ
 غور سے دیکھتا ہے، کل پڑھا تو منکا ڈھل گیا اور جنت کو سدھار رہا یہ

جامعہ عثمانیہ کے دارالترجمہ | ۱۹۱۷ء میں دارالترجمہ عثمانیہ حیدر آباد دکن میں دارالترجمہ
 سے وابستگی | کا قیام عمل میں آیا تو اچانک ان کے فلیس دوست

سراسر اس سونے جو جامعہ عثمانیہ میں ناظم تعلیمات تھے کالج کے پرنسپل اور برنی صاحب
 دونوں کو تار اور خط بھیجا کہ برنی کو چھوڑ دو وہ یہاں آئیں حیدر آباد میں باپ، بھائی،

لے صراط الحمید ج ۱ ص ۳۲۲ و ۳۲۹ لے صراط الحمید ج ۱ ص ۳۳۷-۳۳۸

سب بر سر کار تھے، کام بھی اردو کا تھا پرنسپل نے روکنا چاہا لیکن دس دن میں اجازت مل گئی اور ۱۱ ستمبر ۱۹۹۱ء کو برنی صاحب حیدر آباد آگئے۔ دارالترجمہ میں معاشیات میں ترجمہ کا کام سپرد ہوا اور ثقافت و تمدن پر کام کیا۔

دو سال بعد جامعہ عثمانیہ میں کالج کھل گیا تو معاشیات کا شعبہ ان کے سپرد ہوا اور ترجمہ و تصنیف کا کام بھی ہوتا رہا۔

اس طرح معیشت الہند اور علم المعیشت اور کئی کتابیں تالیف ہو گئیں جو دارالترجمہ سے شائع ہوئیں۔ تقریباً ۱۶ سال جامعہ عثمانیہ میں صدر شعبہ معاشیات کی حیثیت سے تعلیم دی۔ ضمناً کالج میں سال دو سال وقتی طور پر معاشیات کے پروفیسر بھی رہے اور پانچ سال تک دارالترجمہ میں ناظم رہے۔

بزرگوں سے فیض | برنی صاحب کو روحانیات و تصوف سے نظری و کچی تھی بچپن ہی سے بزرگوں کی صحبت میسر آتی رہی۔ ان کا بیان ہے:

”لو کہین تک خورد بہ کے قیام میں حکم سید زین العابدین ایک صاحب نسبت و صاحب

کرامت بزرگ کی تعلیم سے فیض ملتا رہا علی گڑھ کالج کے دس سالہ قیام میں حضرت

دلانا خلیل احمد اور حضرت عبداللہ شاہ قادری کی عنایات و التفات سے قال و

حال میں جان پڑ گئی، وہ سنا وہ سمجھا اور وہ دیکھا کہ اللہ کی شان نظر آنے لگی۔

اور جب حیدر آباد میں آنا ہوا تو لکھتے ہیں:

”یہاں بزرگوں کا کیا کہنا اشار اللہ حقائق و معارف کے چمن کھلے ہوئے ہیں البتہ

ہر گلے مارنگ و بوئے دیگر است

لے مرط الحیدر اس ۳۴۹-۳۵۰ء برنی نامہ ص ۲۶ لے ایضاً لے ایضاً ص ۵۔

جامعہ عثمانیہ میں عبدالقدیر صدیقی سیما براہیم ادیب پروفیسر شعبہ عربی کے گفتگو میں
ہوئیں تو ایمانیات اور تصوف کے مسائل تازہ ہو جاتے، ملاقاتوں میں بڑی خبر و برکت
رہی۔

بیعت و خلافت | ارشد کی طلب و تمنا کیسے پوری ہوئی اس کا حال برنی صاحب ہی
کا زبانی سنئے، فرماتے ہیں:

”ابتداءً (۱۹۹۱ء-۱۹۹۲ء) جب محلہ جام باغ ترب بازار میں قیام تھا حسن اتفاق

کئے مشیت الہی کی کسی تحریک کے بغیر ایک دن بعد نماز فجر نادانستہ طور پر کرایہ کے

مکان کا خیال آیا ایک نو تعمیر مکان پر کرایہ کے لئے خالی تختی لگی ہوئی تھی دھک دی

ماما آئی، پھر بحیثیت مکاندار ایک ہندگ آئے، تعارف ہوا یہ شاہ محمد حسین صاحب

تھے جو مارت باللہ شاہ مال قادری عمیل والے کے خلیفہ تھے ان سے بات طے ہو گئی،

پھر دینی و روحانی روابط طرے اور راہ حق کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ چلا۔

یہ وجودی بزرگ تھے۔ ماہ شوال ۱۴۱۳ھ ۱۹۹۵ء میں موصوف کے دست حق

پرست پر قادری چشتی نقشبندی و غیرہ میں بیعت کی بیعت خلافت سے سرفرازی حاصل

کی اور جب موصوف ناظم عدالت و لہستانی و فیری پلے تو خط و کتابت کا سلسلہ قائم

ہوا چنانچہ مورخہ اخوند اور لکھنؤ کو شاہ محمد حسین نے ایک گرامی نامہ میں لکھا:

”میری دعا ہے کہ آپ کے فیض ولایت سے سارا عالم فیضیاب ہو یہ قیام خانوادہ

ایاسیہ علوم الہیہ کی تبلیغ مقتضائے وقت کے مطابق ہو آپ کا وجود خودانی اور

قد ہے کہ جس سے افراد عالم مستح ہو گا۔ الحمد للہ کہ اس کے آثار مختلف اعتبارات سے

لے برنی نامہ ص ۵ لے ایضاً ص ۵۔

نمایاں ہو رہے ہیں جب کام اخلاص سے ہو تو مقبولیت یقینی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت اور ہر قسم کی نصرت شامل رکھے۔ آمین ثم آمین۔

خلافت نامہ پر دستخط کئے اور نقل پر شاہ کمال اللہ شاہ کے دستخط کے ساتھ بطور گواہ عبدالخالق خاں اور محمود علی بیگ کے دستخط کرا کر بھیجا اور برنی صاحب کو تالیف کی تھی کہ یہ سلسلہ جاری رکھیں چنانچہ مصروفیت کے باوجود خاص دائرہ میں اس پر عمل ہوا۔ دہا شاہ محمد حسین کی وفات کے بعد مریدوں کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا تو ۹ ذوالحجہ دوشنبہ ۱۳۷۷ھ ۲۶ جولائی ۱۹۵۷ء سے بیعت کا عمومی آغاز برنی صاحب کے اپنے خاندان سے ہوا۔

اس سے پہلے محدود حلقہ میں جو کام جادی تھا وہ بھی تکمیل کو پہنچا چنانچہ مرزا محمود علی بیگ، عبدالحکیم، عبدالخالق خاں، غلام دستگیر رشید اور احمد حسین خاں کو ۲ ذی الحجہ مطابق ۱۹ جولائی ۱۹۵۷ء کو خلافت سے سرفراز کیا گیا۔

فن تجوید و قرأت کی تحصیل | برنی صاحب نے اس فن کو مولانا عبدالقدیر صدیقی قادری حیدر آبادی (۱۲۸۸-۱۳۸۱ھ) سے سیکھا تھا۔ فرماتے ہیں:

”حضرت کی سمیت میں ہم کو بھی قرأت کا خیال پیدا ہوا، اول تو ہم اس کو فحش و بے لکھ اور تکلف سمجھتے تھے مگر جب سمجھے تو معلوم ہوا کہ تلاوت قرآنی میں اس کی بڑی ضرورت

ہے بلکہ قرأت کا حق ادا کرنا ہو تو قرأت لابد ہے۔

لے برنی نامہ ص ۱۷۱ ایضاً لکھ صراط الحمید ج ۱ ص ۳۰۸-۳۰۹، موصوف کے حالات کے لئے

ملاحظہ ہو صراط الحمید ج ۱ ص ۳۰۵-۳۱۳ تذکرہ قاریان ہند - مرتبہ بسم، شریک - کراچی - میر

محمد کتب خانہ (۱۲۶۱) قرآن دکن، ص ۱۸-۱۹۔

البتہ عام طور پر اس کے ثبات و تفصیلات جاننے ضرور نہیں۔ بنیادی

اصول جاننے کافی ہیں۔ ان کی مشق ہو جائے تو تلاوت درست ہو جائے صحت

تلاوت سے قرآن کریم کا لطف آئے فیض کا راستہ کھل جائے یہ کام اتنا دشوار نہیں

جتنا دشوار سمجھتے ہیں، چنانچہ چند ماہ کی توجہ اور محنت سے ہم نے فن قرأت کو سمجھا۔

اس کی مشق کی حتیٰ کہ قرأت کے قاعدہ سے حضرت کو تمام قرآن کریم از اول تا آخر

ایک ماہ میں پڑھ کر سنایا۔ حضرت نے ہمارے عبور کو پسند فرمایا اور اطمینان ہونے پر

قرأت کی سند عطا کی لیکن پختگی کے واسطے مزادلت کی ضرورت ہے، جب تک کافی

مدت دوہرہ رہے مشق پختہ نہیں ہوتی فن قابو میں نہیں آتا۔ ہم اپنی مصروفیتوں

سے ہمیشہ عاجز رہے۔ ع ایک تہرہ و تہرہ سودا۔ ہمیشہ یہی حال مابعد دور باقاعدہ

جاری نہ رکھ سکا۔ درمیان میں وقف ہوتے رہے۔ نتیجہ یہ کہ عبور غائب ہو گیا۔

سرسری خاکہ ذہن میں رہ گیا۔ پھر موقع ملے تو تجدید کی جائے۔ جس زمانہ میں عبور

حاصل تھا۔ رفاہ عام کے خیال سے کہ فن قرأت کے سمجھنے میں آسانی و دلچسپی ہو تجدید

طرز پر ایک رسالہ بھی لکھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ تقریباً نصف لکھ لیا مگر پھر جو سلسلہ

ٹوٹا تو اب تک نہ جڑ سکا۔ مسودہ یوں ہی ادھورا پڑا ہے اور فی الحال عبور بھی باقی

نہیں مانتہ کو منظور ہوا اور آئندہ موقع ملے تو امید ہے کہ منصوبہ پورا ہو جائے۔

فن قرأت پر رسالہ شائع ہو جائے۔ ”وما توفیقنا الا باللہ“ (ج ۱ ص ۳۰۸-۳۰۹)

بعد میں یہ کتاب مکمل کی۔

کھیلوں پر تبصرہ بنوٹ کے فن پر رسالہ | کھیلوں سے بھی دلچسپی تھی اور بنوٹ کے بارے میں ایک رسالہ بھی لکھا تھا، جس پر دلچسپ گفتگو کی ہے ملاحظہ ہو:

فلسطین آئینہ ایام میں

از: کلیم صفات اصلاحی

فلسطین زمانہ قدیم سے رب کائنات کی تجلیات و انوار کا مظہر، روحانی فیوض و برکات کا سرچشمہ اور انبیائے کرام کا مولد و مدفن رہا ہے۔ یہیں بیت المقدس بھی ہے جس کو مسلمان اپنا قبلہ اول مانتے ہیں اور یہود و نصاریٰ بھی اسے مقدس و متبرک سمجھتے ہیں۔ یہ معدس سرزمین اپنی سرسبزی و شادابی اور قدرتی منظر کی دل آویزی کی وجہ سے بھی پرکشش ہے، اسی لئے مختلف قوموں کی نظریں اس کی جانب اٹھتی رہی ہیں اور حوصلہ مند حکمران بھی اس پر اپنا تسلط جمانے کی پوری کوشش کرتے رہے ہیں۔ اس جمہوری اور مستبدان دور میں بھی اسرائیل کا اس پر غاصبہ قبضہ ہے اور مدت دراز سے وہ یہاں کے اصل باشندوں پر عرصہ حیات تک کئے ہوئے ہے۔

فلسطین کا انگریزی نام Palestine ہے، رومی سلطنت کے جس صوبہ کا نام Palestina Prima تھا اور جو عیسائی یہودیہ اور سامریہ کی ولایتوں پر مشتمل تھا، اس کا صدر مقام Casarea Ad Mare تھا، جسے عربوں نے فلسطین کا نام دیا۔ (۱)

ساتویں صدی ہجری کا جغرافیہ نویس یا قوت حموی اپنی مشہور تصنیف ”معجم البلدان“ میں رقم طراز ہے :

”اس ملک کا نام فلسطین بن سام بن ارم بن سام بن نوح کے نام پر رکھا گیا (۲)“

لیکن علامہ سید سلیمان ندویؒ نے سفر تکوین باب ۹-۱۰-۱۱ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح کے جو تین بیٹے رہ گئے تھے، ان کے نام یافث، حام اور سام تھے، انہیں کی نسل سے دنیا کی تمام قومیں ہیں، ان میں حام کی نسل سے چار شخص ہوئے، ایک کا نام مصرائیم (پدمصر) ہے، جن سے لودی، انامی، لہسی، نافوتی، فطروسی، کفتوری اور کسلو ہی جن سے فلسطین کا خاندان پیدا ہوا۔ سید صاحب نے سام کے پانچ بیٹوں میں فلسطین نام کے کسی لڑکے کا مطلق ذکر نہیں کیا ہے (۳)۔ فلسطین کا خاندانی شجرہ سام کے بجائے حام سے چلتا ہے، وہ یا قوت کے بیان کو صحیح نہیں مانتے۔

فلسطین کا جائے وقوع، موجودہ رقبہ و آبادی | فلسطین براعظم ایشیا کے مغربی کنارے بحر متوسط کی سرحد پر 30-20 اور 15-35 عرض بلد شمالی اور 40-34 اور 40-35 عرض بلد مشرقی کے درمیان واقع ہے، اس کے شمال میں شام اور لبنان، مغرب میں بحر متوسط، جنوب میں مصر اور مغرب میں اردن

ہے، اس کا کل رقبہ ۲۷ ہزار مربع کلومیٹر ہے (۴) وہاں کی کل آبادی 6.5 ملین یعنی ۶۰ لاکھ

۵۰ ہزار ہے۔

فلسطین کے سب سے قدیم باشندے | کتب ۱۱۰۱ اور تاریخی مصادر سے معلوم ہوتا ہے کہ سرزمین فلسطین میں سب سے پہلے عرب کا قبیلہ نعسان آباد ہوا، پھر یہودی قبائل آباد ہوئے اور انہوں نے اس کا نام ”یہوس“ رکھا، چار ہزار سال قبل مسیح جب حضرت ابراہیمؑ نے عراق (بابل) سے سرین طرف ہجرت کی تو اس زمانہ میں یہاں پر ملیک صادق کی حکومت تھی (۵) علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ارض فلسطین میں قدم رکھنے والے عرب کے بدوی تھے، جو عرب تھے، تہذیب و تمدن کے لحاظ سے یہاں آئے تھے (۶)۔

حضرت داؤد کے زمانہ تک اس علاقہ کو ”یہوس“ نام سے جانا جاتا تھا (۷) یہودیہ کا یہ کہنا غلط ہے کہ وہ اس سرزمین کے قدیم اور اصل باشندے ہیں، اس پر ان کا قبضہ و تسلط غاصبانہ ہے۔

یہودی وجہ تسمیہ اور اس نام سے ان کی شہرت کا سبب | اسرائیل حضرت ابراہیمؑ کے پوتے حضرت یعقوب کا غدا تھا، لقب ہے جس کے معنی ”اللہ کا بندہ“ ہے، عام یہودی اسی لئے اسرائیلی کہلاتے ہیں لیکن حضرت یحییٰ کے بارہ بیٹوں میں ایک کا نام یہودہ تھا، انہوں نے نسل پرستی کے جذبہ سے غلوب ہو کر اپنے کو یہودی کی طرف منسوب کر لیا، اور سلم کے بجائے یہودی کے نام سے شہرت پانا زیادہ پسند کیا، لیکن ان کو اس نام سے حضرت موسیٰ کے بہت بعد غالباً حضرت سلیمان کے بھی عہد کے بعد جانا گیا۔

ایک خیال یہ ہے کہ اصناف لفظ ”یہود“ سے بنا ہے، جس کے معنی توبہ و رجوع کرنے کے ہیں۔ حضرت سلیمان کے بعد یہود و حصوں میں بٹ گئے تھے، ایک گروہ موحد اور اللہ کی طرف مائل تھا، جو حضرت سلیمان کے فرزند کے ماتحت تھا، اصل میں یہود ان ہی کا نام تھا۔

فلسطین میں یہودیوں کا پہلا داخلہ | حضرت یعقوب کے ایک بیٹے حضرت یوسف کو اللہ نے تخت سلطنت پر متمکن کیا، اور کئی سو سال تک ان کی نسل

کے لوگ وہاں اقتدار پر فائز رہے، جب یہ لوگ اعتقادی و عملی گمراہیوں میں مبتلا ہوئے تو اللہ نے اس کی پاداش میں ان پر عائد کو مسلط کر دیا، جنہوں نے اس خطے پر زبردستی قبضہ کر کے اسرائیلیوں کو قراہنہ مصر کی غلامی کرنے پر مجبور کر دیا تھا (۸) لیکن حضرت موسیٰ نے انہیں اس غلامی سے نجات دلائی۔

حضرت موسیٰ کو ۱۲۱۰ ق۔م میں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، اور ان پر تورات و کتاب کی بنی اسرائیل کو فراموشیوں کے ظلم و غبار سے رہائی دلانے کے بعد حضرت موسیٰ نے انہیں عائد یعنی کفانیوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا، تاکہ ان کے قبضے سے فلسطین آزاد ہو، مگر انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔

حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد تقریباً ۱۱۸۶ ق۔م میں یہود یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین میں داخل ہوئے (۹) اور عائد سے جہاد کر کے فلسطین کا ایک بڑا علاقہ فتح کر لیا (۱۰) اور

وقت حتی، اموری، کنعانی، فرازی، حوی، یبوسی، فلسطی، وغیرہ مختلف قومیں آباد تھیں، جو شرک میں مبتلا تھیں، ان کے سب سے بڑے خدا کا نام ایل تھا جسے یہ دیوتاؤں کا باپ کہتے تھے، اس کے دو بیٹے تھے اور ان کے عقیدے کے مطابق اس سے ان کی ایک پوری نسل چلی آ رہی تھی، جس کی تعداد ۷۰ تک پہنچ گئی تھی، ان سب کے الگ الگ کام تھے، کوئی صحت کا، تو کوئی بیماری کا دیوتا تھا، کسی کے ذمہ لڑائی اور با پھیلانے کا کام تھا، اتنا ہی نہیں بلکہ ان دیوتاؤں اور خداؤں کی طرف بڑے گستاخانے اور نہایت شنیع اعمال منسوب کر لئے گئے تھے۔

اس عہد و ماحول میں بنی اسرائیل (یہودی) فلسطین میں داخل ہوئے تو وہ خود بھی انہیں گمراہیوں میں پڑ گئے اور حضرت یوشع کے بعد انہوں نے ان کی اور توراۃ کی تعلیم کو بھلا دیا، اور ایک متحدہ طاقت بننے کے بجائے متفرق قبائل میں بٹ گئے، اور سرزمین فلسطین کو شرک و بت پرستی کی آلائشوں سے پاک کرنے میں بالکل ناکام رہے، اس لئے خدا کے قہر و غضب کے مورد بنے، جس کی تفصیل توراۃ کی "کتاب بقصۃ" میں موجود ہے۔

قاضیوں کا زمانہ | حضرت یوشع کے بعد بنی اسرائیل کو مختلف شورشوں کا سامنا کرنا پڑا، اس زمانے تک بنی اسرائیل قبائلوں کی طرح خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے تھے، اور ان میں قبائلی اختلافات اکثر سر اٹھایا کرتے تھے، اگر کوئی شخص ان کے قبائلی جھگڑے چکا دیتا تو اس کے ممنون ہوتے، اور اگر اس کے اندر عسکری صلاحیت ہوتی تو اس کو اپنا سپہ سالار اور سردار بھی بنا لیتے تھے، اس قسم کے لیڈروں کو یہودی "قاضی" کہہ کر پکارتے تھے، اس مناسبت سے اس زمانہ کو "قاضیوں کا زمانہ" کہا جاتا ہے، قاضیوں کے زمانہ میں یہودیوں نے بیرونی حملوں کا کامیاب دفاع لیا، لیکن گیارہویں ق۔ م میں ۱۰ کنعانیوں کے ہاتھوں مغلوب ہوئے، اور کنعانیوں نے فلسطین کے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا (۱۱) اور فلسطینیوں اور دوسری غیر مغلوب قوموں نے مل کر فلسطین پر پے در پے حملے کئے، اور وہاں سے یہودیوں کو بے دخل کر دیا، اور تابوت سیکینہ بھی چھین لے گئے، تو بنی اسرائیل کو اپنے اختلافات اور متحد ہو کر اپنی پسپائی دور کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی (۱۲)، چنانچہ جب حضرت سموئیل کو اللہ نے نبی بنایا تو یہودیوں نے ان سے درخواست کی کہ ہم اس خانہ بدوشی کی زندگی سے تک آ چکے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم پر ایک بادشاہ متعین کرے جس کی قیادت میں ہم فلسطینیوں (فلسطینیوں) کا مقابلہ کریں (۱۳)، تو ۱۰۲۱ ق۔ م میں سموئیل نے طالوت کو ان کا حکمران بنایا (۱۴)، طالوت نے فلسطینیوں کا مقابلہ کیا، حضرت داؤد اس وقت نوجوان تھے اور طالوت کے لشکر میں شامل تھے، انہوں نے جالوت (فلسطینیوں کا بادشاہ) کو قتل کر ڈالا، اس جواں مردی اور شجاعت نے انہیں بنی اسرائیل کا ہر دل عزیز بنا دیا، (۱۵) طالوت نے انہیں اپنا داماد بنایا اور اپنے بعد حکومت ان کے سپرد کر دی (۱۶) ان کے عہد میں فلسطین بنی اسرائیل کے قبضہ میں آ گیا (۱۷) ۱۰۰۳ ق۔ م سے ۹۶۵ ق۔ م تک فلسطین میں حضرت

۱۰۱۵ ق۔ م سے ۹۶۵ ق۔ م تک حضرت سلیمان نے فلسطین کی بادشاہی اور سلطنت کو مزید استحکام بخشا اور فلسطین کے شمالی ساحل پر لقیہوں اور جنوبی ساحل پر فلسطین کو باجگزار بنایا (۱۹) حضرت سلیمان کے بعد ان کے بیٹے رحبعام کے زمانہ میں سلطنت میں کمزوری آئی تو حضرت سلیمان کے ایک خادم رحبعام نے بغاوت کر کے اسرائیل کے نام سے الگ ایک سلطنت قائم کر لی (۲۰) اس طرح یہ علاقہ ۷۰ الگ الگ ریاستوں میں منقسم ہو گیا، اسرائیلی ریاست نے اپنی ہمسایہ قوموں کے مقادد و امور کو اپنا لیا، اس درمیان انبیاء آتے رہے اور ان کی ملی و اخلاقی خرابیوں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے مگر ان کی کوششیں بھی زیا، کارگر نہیں ہو سکیں، بالآخر نویں صدی ق۔ م میں فلسطین پر آشوری فاتحین نے مسلسل حملے کئے لیکن غفلت کے نشے میں سرشار اسرائیلی ہوش میں نہ آئے، ۷۲۱ ق۔ م میں آشور کے تخت گیر فرمانروا سناگون نے سامریہ کو فتح کر کے دولت اسرائیل کا تختہ گرد کیا اور ان کی قومی و تہذیبی شناخت ہی مٹا ڈالی، پھر ایرانیوں نے سلطنت یہودیہ کے شہروں اور پاپے تخت کو بھی تاراج کرنے کی کوشش کی مگر مکمل طور پر اس کا تختہ نہیں کر سکے اور حضرت یسعیاہ اور یرمیاہ نے ان کے حالات کی اصلاح کرنی چاہی مگر وہ نہ سنبھلے بلکہ ان کے باہمی اختلافات و خست کی وجہ سے ان کی ہوا اکھڑتی رہی اور ان کی اس کمزوری سے ان کے مخالفین فائدے اٹھاتے رہے۔

۵۹۸ ق۔ م میں بابل کے بخت نصر نے یروشلم سمیت پوری دولت یہودیہ کو سخر کر لیا لیکن خود کو درست کرنے کے بجائے یہودیوں نے شاہ بابل کے خلاف بغاوت کر دی، چنانچہ ۵۸۷ ق۔ م بخت نصر نے ان کے تمام شہروں، یروشلم اور کل سلیمانی کی اثاثات و عبادت گاہوں کو شہر بدر کر دیا۔ (۲۱) ۵۳۶ ق۔ م شاہ ایران خسرو نے جب بابل فتح کیا تو یہودیوں کو دوبارہ یروشلم میں آباد کر لیا، اور ۵۱۵ ق۔ م بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر ہوئی، اور یہودی پھر یرشلم میں آباد ہو گئے (۲۲) گودہاں پہلے سے موجود اور قوموں نے اس کی حراست کی تاہم یہودیہ کے آخری فرمانروا زور بابل نے قحی، زکریا اور یثوع کے زیر نگرانی یہاں سلیمانی از سر نو تعمیر کیا۔ ۴۰۰ ق۔ م میں حضرت عزیر یہودیوں کے جلا وطن گروہ کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوئے، اور شاہ ایران اردشیر کے فرمان (۲۳) سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے پھر فلسطین میں یہودیوں کی تعمیر و تہذیب کا نامہ انجام پایا ۳۴۵ ق۔ م میں انجیواہ لو شاہ ایران نے یروشلم کا نامہ تمام شہروں کے شہر پناہ کی تعمیر کی اجازت دی، اس طرح ۱۷۰ سال بعد بیت المقدس پھر سے یہودی تہذیب و ثقافت کا مرکز بن گیا۔

سلطنت ایران کے زوال کے بعد ۳۳۲ ق۔ م میں یونانی فاتح سکندر اعظم کی فتوحات اور یونانیوں کے عروج سے یہودیوں کو سخت دھکا لگا، ۱۹۸ ق۔ م میں اینٹوکس ثالث یونانی نے فلسطین پر قبضہ کیا، یونانی فاتح شرک اور باہیت پسند تھے جنہیں یہودی مذہب و تہذیب ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، چنانچہ جب انہوں نے فلسطین میں یونانی تہذیب کو فروغ دینا شروع کیا تو یہودیوں کی اچھی خاصی

تقدیر ان کا آلہ کار بن گئی، اس خارجی مداخلت نے یہودیوں کے دو گروپ کر دیئے ایک نے یونانی ثقافت سے اپنا رشتہ جوڑا اور دوسرے نے اپنی آبائی تہذیب کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا پسند نہیں کیا۔

۷۵۰ ق۔ م میں اینٹوکس چہارم ملقب باپی فنیس نے جب زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی وہ اس نے یہ جبر و طاقت یہودی مذہب و تہذیب کو تہ و بالا کر ڈالا، اور بیکل سلیمانی میں زبردستی بت رکھوا کر ان کی پرستش کرنے کے لئے یہودیوں کو مجبور کیا، تو ریت کے تمام نسخے نذر آتش کر دیا دیئے، تختہ اور قربانی کو قانوناً جرم قرار دیا اور احکام بت پر عمل کرنے والوں کے لئے سزائے موت تجویز کی (۲۳)۔

مکابی تحریک | اسی زمانہ میں "مکابی تحریک" (۲۵) وجود میں آئی جس کا بانی یہوداہ مکابی تھا، اس کی کوشش سے یہودیوں نے یونانیوں کو نکال کر اپنی آزاد ریاست قائم کر لی جو ۶۷ ق۔ م تک قائم رہی، اس کا زور و اثر اتنا بڑھا کہ فلسطین کا علاقہ جو حضرت سلیمان کے زمانہ میں بھی مسخر نہ ہوا تھا، فتح ہوا، لیکن بتدریج اس تحریک کی، یعنی اخلاقی روح فنا ہوتی گئی، اور اس کی جگہ سطحیت، ظاہر داری اور دنیا پرستی نے لے لی اور ان میں ایسی پھوٹ پڑی کہ خود انہوں نے ہی رومی فاتح پو بھی کو فلسطین آنے کی دعوت دی جس نے ۶۳ ق۔ م میں یہودیوں کی آزاد ریاست کا خاتمہ کر کے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، تاہم رومی فاتحین کی پالیسی (۲۶) کے تحت فلسطین میں ایک دیسی ریاست بنائی گئی جس پر ہیروڈس یہودی نے بڑی چالاکی سے قبضہ کر لیا، ۴۰ ق۔ م سے ۴ ق۔ م تک اس نے حکومت کی، اس نے اپنی سیاسی بے نیست سے ایک طرف تو یہودی مذہب کی سرپرستی کر کے یہودیوں کا دل جیت لیا اور دوسری طرف رومی تہذیب کو فلسطین میں فروغ دے کر شہنشاہ روم کے دربار میں عزت و تکریم حاصل کی، گو ہیروڈس نے فلسطین میں یہودی مذہب کی سرپرستی کی مگر وہ اپنی قوم کو دینی و اخلاقی انحطاط سے بچانے میں ناکام رہا (۲۷)۔

بعثت عیسیٰ | مکابیوں کی اس چھوٹی سی سلطنت کے باوجود اس زمانہ میں یہودی قوم پر اگندہ تھی، اس کی مختلف آبادیاں بحیرہ روم کے آس پاس آباد تھیں، اور اکثریت بابل میں بود و باش رکھتی تھی، فلسطین کے ایک حصہ میں ادومیوں کی حکومت تھی مگر وہ سلطنت روما کی باجگذاڑ تھی، یروشلیم رومی حکومت کا ایک صوبہ تھا، مختصر یہ کہ اس زمانہ میں یہودیوں کی اپنی کوئی آزاد مملکت نہ تھی، ان ہی حالات اور شہنشاہ روم اگستس اور حاکم یہودیہ ہیروڈس کے دور اقتدار میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ (۲۸)

کتب تاریخ حضرت عیسیٰ کے سال پیدائش کی تعیین اور بچپن کے واقعات سے خالی ہیں بعض محققین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ۶ ق۔ م، ۴ ق۔ م کے درمیان پیدا ہوئے اور ۲۹ء-۳۰ء میں انہیں سولی پر لٹکایا گیا (۲۹) وہ بارہ برس کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ یروشلیم گئے اور پھر ان ہی کے ہمراہ ماصرہ واپس آئے، پھر کچھ دنوں بعد پھر حضرت عیسیٰ یروشلیم گئے تو بیت المقدس کے صحن کو جانوروں سے بھرا ہوا دیکھا، جو وہاں خرید و فروخت کے لئے لائے گئے تھے، وہاں سودی کاروبار بھی ہوتا تھا، اس سے منع کیا، اور فرمایا "میرے باب کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ" اور غصے سے بے تاب ہو کر موشیوں کو

بیت المقدس سے باہر ہٹکا دیا، یہیں سے ان نے مذہب کی تبلیغ کا آغاز ہوا (۳۰) اس وقت ہیروڈس اعظم کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی سلطنت اس نے تین بیٹوں میں تقسیم کر دی تھی، اس کا ایک لڑکا پلاٹوس نامی اس علاقے کا بادشاہ بن بیٹھا تھا، ظاہر ہے کہ اس نے یہودیوں سے انتہائی نفرت کی دعوت دے کر تبلیغ اور مذہبی پیشواؤں پر ان کی بے باک تشدد کی راہ انہیں اپنی کرنا چاہی، اور ان کے درپے تل ہو گئے، اور آپس میں سازشیں کر کے حضرت عیسیٰ کو شہنشاہ پلاٹوس کے سامنے اس میں پیش کیا کہ یہ آپ کے خلاف لوگوں میں نفرت پھیلاتے ہیں لہذا ان کو پھانسی دی جانی چاہئے (۳۱) چنانچہ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق انہیں پھانسی دے دی گئی لیکن قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔

رفیع مسیح کے بعد سے ظہور اسلام تک فلسطین کی حالت | قرآن نے مطابق حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھالیا گیا اور یہودیوں نے ان کی جگہ ان کے کسی ہم شکل کو پھانسی دیا حضرت عیسیٰ کے بعد ان کے پیروؤں نے مخالفتوں کے باوجود دین مسیح کی اشاعت میں کوئی دقیقہ نہ انداشت نہیں رکھا جس کے سبب انہیں خاطر خواہ کامیابی بھی ملی، تاہم جب رومیوں نے یہودیہ انقسم کے پوتے کو اتالیس عیسوی میں اس کے مملوک تمام علاقوں کا فرمان روا بنایا تو اس نے عیسائیوں پر بے انتہاء ظلم و حاسے اور دین مسیح کو بیکل ڈالا لیکن مشیت ایزدی کے مطابق اسی زمانہ میں یہودیوں اور رومیوں کے مابین آویزش کا سلسلہ شروع ہو گیا، ۶۴ عیسوی اور ۶۶ عیسوی میں یہودیوں نے رومی سلطنت کی پشت پناہی کے باوجود ان کے خلاف بغاوت کردی اور رومی فرمانروا فلورس اور ہیروڈ تانی دونوں مل کر بھی اس بغاوت پر قابو نہ پاسکے تو رومی حکومت نے سخت فوجی کارروائی کر کے اس کا قمع قمع کر دیا، عیسائی میں تپس رومی نے ہزاروں افراد کے بانی مالی اطلاق کے بعد یروشلیم کو فتح کر کے تقریباً ۶ ہزار افراد کو گرفتار کیا، یہودیوں پر تپس کے مظالم کی داستانیں تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں، اس انتساب عظیم کے بعد فلسطین سے یہودیوں کا اقتدار اس طرح ختم ہوا کہ پھر دو ہزار سال تک وہ اس سرزمین میں سرانجام نہ لے سکے قابلِ مذمت اور اس کے بعد یروشلیم کا بیکل مقدس سمجھی تعمیر نہ ہو سکا، بعد میں جب قیصر ہیڈریان نے اس شہر کی دوبارہ تعمیر کرائی تو اس شہر کا نام ایلیا رکھا، جس میں عرصہ دراز تک یہودیوں کو داخلہ کی بھی اجازت نہ تھی۔ (۳۲)

علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ "رومیوں نے دوسری صدی عیسوی میں یہودیوں سے شام و فلسطین کی رہی سہی حکومت بھی چھین لی تھی اور حدود شام سے قلب جواز تک پیچھے ہٹ آئے تھے۔ (۳۳)

۳۰۶ عیسوی کا سال فلسطین اور اس کے مضافات میں عیسائیت کے فروغ کا زریں دور ہے، کیوں کہ اسی سن میں شاہ قسطنطین اول روم کا بادشاہ مقرر ہوا اور اس نے عیسائی مذہب قبول کر کے قسطنطنیہ، صومرا اور اوم کے ساتھ ساتھ فلسطین کے شہر یروشلیم پر خاص توجہ کی اور بہت سے کلیسا تعمیر کرائے (۳۴) اس کی وجہ سے عیسائیت لوگوں کی توجہ کا مرکز ہو گئی، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس زمانہ میں دین مسیح بہت کچھ تبدیل شدہ اور محرف ہو گیا تھا تاہم وہ خوب پھیلا پھولا اور طلوع اسلام تک سرزمین

کے نتیجہ میں بات صلح تک پہنچی اور حضرت عمرؓ کی تشریف آوری کے بعد ۶۳۷ء میں بیت المقدس کا معاہدہ امن نکھایا گیا اور اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اب صرف قیساریہ باقی رہ گیا تھا جس کی شدید مورچہ بندی کی گئی، حضرت عمرو بن العاصؓ نے اس کا از سر نو محاصرہ کیا لیکن ۶۳۰ء میں انہیں غصہ طبع کر لیا گیا اور محاصرہ کی قیادت یزید بن ابی سفیان سپہ سالار شام کے سپرد ہوئی لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی، یزید کی وفات کے بعد جب ان کے بھائی حضرت امیر معاویہؓ ان کے جانشین ہوئے تو انہوں نے ایک مقامی باشندے کی مدد سے قیساریہ کی مہم سر کی اور عسقلان کی فتح کے بعد مکمل فلسطین مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ (۳۳)

۶۳۷ء میں فلسطین پر مسلمانوں کے قبضہ کے بعد سے ۱۹۱۷ء تک بہ استثناء چند دہائیوں کے یہ مسلمانوں کے قبضہ میں رہا، یعنی ۱۰۹۶ء سے ۱۱۸۷ء تک صلیبی جنگوں کا سلسلہ رہا، اس کے بعد ان جنگوں کا خاتمہ ہو گیا اور فلسطین پر پھر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا جس کی تفصیل آگے آئے گی۔

مفتوحہ فلسطین کی وسعت | مفتوحہ فلسطین کی وسعت کے باب میں طبری کا بیان ہے کہ اس کی شمالی مشرقی سرحد پر آخری شہر بیسان تھا اور عرب بھی فلسطین کا ایک حصہ تھا، اضطری کے مطابق یہ صوبہ طول میں رافہ کے سرحدی شہر سے لجون کے سرحدی شہر اور عرض میں یافہ سے اریحا تک پھیلا ہوا تھا اور اس کا سب سے بڑا شہر رامہ ہے۔ (۳۴)

خلافت راشدہ کے بعد سے عہد عباسی تک | فلسطین میں روحانیت کے ایسے آثار نقش ہیں جن کی بنا پر وہ مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں قوموں کا مرکز عقیدت ہے، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، عیسائیوں نے لے ولہ مسیح عقیدت و کشش کا باعث ہے اور یہودیوں کے لئے زلزلہ سلیمانی اور ارض موعود، مرکز توجہ و التفات ہے، فتح کے بعد جب حضرت عمرؓ شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے تو وہاں کے پادری نے حضرت عمرؓ کی خواہش پر اس کے مقدس مقامات کی سیر کرائی، حضرت عمرؓ کی نگاہ نمناک اس متبرک مقام کے دیدار کے لئے بے تاب تھی جہاں سے رسول پاک ﷺ براق پر سوار ہو کر معراج کی شب رب کائنات سے ملاقات کو آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے جسے تاریخ میں الصخرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا، حضرت عمرؓ نے اپنے دست مبارک سے اس کو صاف کر کے وہیں ایک مسجد تعمیر کرائی جو مسجد عمرؓ کے نام سے موسوم ہے اور اس کے آخر میں گنبد صخرہ نصب ہے۔ (۳۵)

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ خلافت کے دعوے دار تھے انہیں حرمین شریفین کی تولیت حاصل ہوئی تو ان کو بھی قبلہ اول کا خیال آیا، اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان نے بھی قبلہ اول اور مسجد اقصیٰ کی طرف خاص توجہ کی، ۶۹۰ء میں اس کو از سر نو تعمیر کرایا، تعمیر و تزئین کا کام سات سال میں مکمل ہوا۔ (۳۶)

کہا جاتا ہے کہ خلیفہ مروان کے دور خلافت میں بیت المقدس کے زائرین کی تعداد میں اضافہ

سکونت کے پیش نظر قبہ صخرہ اور مسجد اقصیٰ کی طرف بڑا اہتمام کیا گیا۔ (۳۷)

عباسی خاندان کے زمانے میں اس ملک کی طرف خاص التفات کیا گیا، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عباسیوں نے بیت المقدس پر مسلمانوں کے تصرف کو کبھی برداشت نہیں کیا اور ایشیائے کوچک (روم) کی عیسائی سلطنت نے اسی کرب میں بار بار اسلامی سرحدوں پر حملے کئے، لیکن انہیں ہر بار مصلحت کی کھائی پڑی، تحت لفظ ظنیہ پر قبضہ کے بعد نفقور نے خلیفہ ہارون کو جو آستانہ خطائے تہ و اس کے کرب کا غماز ہے اس خط کا جواب ہارون نے ان الفاظ میں دیا: "اس کا جواب وہ ہے جو تو آنکھوں سے دیکھے گا نہ کہ کانوں سے سنے گا" چنانچہ دونوں کے مابین معرکہ آرائی ہوئی اور ہارون نے اسے شکست دے کر باجگذاہ بنایا۔

خلیفہ مامون کے عہد میں رومی فوجوں نے چار اسلامی سرحدوں کو نشانہ بنایا اور مصیبت اور طرطوس پر قبضہ کر کے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا تو مامون نے رومیوں کو شکست دی اور جنگی مہم مقتسم کے حوالہ کر کے بغداد لوٹ گیا، عہد مقتسم میں برقع یمانی کے قبضہ سے رجاء بن ایوب نے فلسطین کو آزاد کرایا اور اسی کے عہد میں قیصر روم تو خیل نے جب زبطہ کو نذر آتش کیا اور ہزاروں مسلم عورتیں گرفتار کر کے لے گیا تو مقتسم ایک لشکر جرار کے ساتھ روم پر حملہ آور ہوا اور عمرو یہ تک پہنچ گیا اور اس فتح کی خوشی میں سترہ امیں جشن منایا، لیکن رومیوں کی ان شکستوں کے باوجود ان کی طرف سے حملے ہوتے رہے، جن میں وہ پسپا ہوتے رہے۔

تیسری صدی ہجری مطابق نویں صدی عیسوی میں سلطنت عباسیہ کمزور ہوئی اور خلیفہ معتد کے عہد میں ہرات سے لے کر فارس تک صفاریہ اور ماوراء النہر ت ایران تک سامانیوں نے خود مختار مقتضیں قائم کر لی تھیں، احمد بن طولون نے ۱۰۶۴ء میں مصر میں خود مختاری کا اعلان کر کے فلسطین کو اپنے قبضہ میں کر لیا، اس طرح بیت المقدس خاندان طولونیہ کی سلطنت داخل ہو گیا، اس نے قبضہ کے بعد نہ صرف رومی یلغاروں کا کامیاب دفاع کیا بلکہ رومیوں کے مقبوضہ علاقوں میں گھس کر انہیں تاراج کیا، اس کے بعد خلیفہ مکنفی کے زمانہ میں خاندان طولونیہ کمزور پڑ گیا، اور مستدر کے عہد میں رومیوں نے پھر اسلامی سرحدوں میں ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا، لیکن ثمل (خلیفہ کے غلام) نے انہیں پسپا کیا، سلطنت عباسیہ کے زوال کے بعد فاطمیں ابھرے، ان کے عہد میں رومیوں کے حملے میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کو عیسائی مذہب قبول کرنے پر مجبور کیا گیا، اس کے باوجود کہ اس زمانے میں خانہ جنگی بڑھی ہوئی تھی اور امراء و اعیان سلطنت باہم دست و گریباں تھے، لیکن بیت المقدس سے غفلت نہیں برتی گئی، جب قبہ صخرہ کو نقصان پہنچا تو ابوالحسن خاہر لدین اللہ نے اس کی اصلاح و درنگی کا فرماں جاری کیا اور ۱۱۳۳ء میں اس کے اوپر نگزی کا ایک قبہ بنوایا۔ (۳۸)

ایسے زمانے میں جب عیسائیوں کے مسلسل حملے ہو رہے تھے مسلمانوں نے ان کو بیت المقدس کی زیارت سے منع نہیں کیا۔

نیدی جنگوں کا آغاز و اختتام

سیاسی جنواں کا آغاز اختتام

خلافت عباسیہ کے زوال کے بعد عیسائی حکمرانوں نے اپنے مذہبی چیتواؤں کی شہر بیت المقدس پر دوبارہ تسلط حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ جنگیں سنہ ۱۰۹۵ء میں کرکروں اور ایوبی سلاطین کے مد مقابل لڑی گئیں، اس جنگ نے مذہبی سورت اختیار کر لی، اس سے قبل عیسائی مذہب میں کروسیڈ (جہاد یا مذہبی جنگ) کا اس قدر واضح تصور موجود نہیں تھا لیکن ۱۰۹۵ء میں جب عیسائی پوپ ارمن دوم نے لوگوں کو ترغیب دینے کے لئے یہ اعلان کیا کہ "جو اس میں حصہ لے گا اس کی مغفرت یقینی ہے اور اس میں مرنے والے سیدھے جنت میں جائیں گے" (۳۹) اس اعلان کے بعد دنیا کے تمام عیسائیوں میں مذہبی جوش پیدا ہوا اور بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کے لئے ہر طرح کی قربانی پر آمادہ ہو گئے۔

بعض یورپین مورخین نے لکھا ہے کہ ۹۸۶ء میں پوپ سلوٹر جب بیت المقدس کی زیارت کو آیا تو اس نے واپس جا کر عیسائیوں پر مظالم کی فزنی کہانیاں گھڑ کر بیان کی جس کے نتیجے میں فرانس واطلی کے اسلحہ بند عیسائی گروپ زیارت کے بہانے آ کر سواصل شام و مصر پر غارتگری کر کے لوٹ مار کرتے، ان کے ساتھ مقامی عیسائی بھی شریک ہو جاتے، اس غارتگری کی بنا پر عیسائیوں پر سختیوں کی جانے لگیں اور ان کے گرجا چھین لئے گئے، اس کے باوجود بھی مت می عیسائیوں نے اپنی روش نہیں بدلی اور وہ برابر لوٹ مار کرتے رہے، ۱۰۰۸ء میں خلیفہ کے حکم سے مرقد مسیح کھنود کر زمین کے برابر کر دیا گیا اور زیارت کے دوسرے مقامات بھی تباہ کر دیئے گئے، اور چالیس سال کے بعد جب مصری خلفاء کو عدم جارحیت کا یقین دلایا گیا تو ۱۰۴۸ء میں مرقد مسیح پہلے سے زیادہ خوبصورت تعمیر کرایا گیا، اور ان پر لگائی گئی پابندیاں بھی اٹھال گئیں اور عیسائیوں کے تمام مقدس مقامات، سرکاری اخراجات پر بحال کر دیئے گئے تو پھر عیسائیوں نے ان مراعات اور حکام کی آپسی چپقلش سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، اس کے بعد آل سلجوق نے زور پکڑا، ۱۰۷۷ء میں ملک شاہ سلجوقی نے بیت المقدس کے دفاعی احکام سخت کئے اور وہ رومیوں (عیسائیوں) کو انطاکیہ سے قسطنطنیہ تک پسپا کرتا چلا گیا، بالآخر ہزار دینار سالانہ جزیہ پر قیصر روم نے مصالحت کی (۵۰)۔

گیارہویں صدی عیسوی کے اواخر میں جب اہل اسلام کی مرکزیت پر اگندہ و خلافت کا شیرازہ منتشر ہو گیا تو مشرق و مغرب کے عیسائیوں نے متحد ہو کر بیت المقدس (فلسطین) کو مسلمانوں کے دائرہ اختیار سے آزاد کرانے کا فیصلہ کیا، اس وقت فلسطین آل سلجوق کے قبضہ میں تھا، انہوں نے عیسائی دہشت گردی کی بناء پر حفاظتی احکام سخت کر دیئے تھے، اس سے قبل عیسائی جب بیت المقدس کی زیارت کو آتے تو گاتے بجاتے آتے، یہ طریقہ اسلام کے مزاج کے منافی تھا اس لئے سلجوقیوں نے جاری کیا کہ اس مقدس شہر میں عیسائی زائرین غمزہ و فروتنی سے داخل ہوں، گانے بجانے جیسی تفریحات سے احتراز کریں، اسی دوران پیٹر راہب بیت المقدس کی زیارت کو آیا تو واپس جا کر اس نے جرمنی، فرانس اور یورپ کا دورہ کیا اور پوری عیسائی دنیا میں محفلیں بیت المقدس کے خلاف آگ لگادی، اور

۱۰۰ (۱) مکتبہ المقدس رحمت کے ارادے سے چھاپا گیا ہے۔

”جس وقت عیسائی بیت المقدس کے ساتھ پہنچے تو انہیں یہ خبر ہوئی۔“

آئیوں کے جو پرپ سے بنے تھے کل میں بڑے بڑے، یہ عظیم تر میں آئیوں کی

فردی و اجتماعی

مقرر کیا اور لوٹ مار کی مطامع میں نفع کر دی (۵۷) اس طرح اٹھاسی برس کے بعد صلاح الدین کے زیر قیادت بیت المقدس کی عیسائی حکومت کا بالکل خاتمہ ہو گیا، اس وقت سے بیسویں صدی عیسوی کے آغاز تک یہ خطہ ارض مسلمانوں کے قبضہ میں رہا گو اس عرصے میں عیسائی بالکل خاموش نہیں بیٹھے بلکہ ان کی یورشیں جاری رہیں، چنانچہ کتب تاریخ میں ۱۲۰۳ء، ۱۲۰۴ء اور ۱۲۳۸ء میں عیسائیوں کی متعدد کامیابیوں کا ذکر ملتا ہے بلکہ بعض مورخین کی تصریح کے مطابق کل گیارہ بارہ صلیبی جنگیں ہوئیں مگر یہ بالکل با اثر رہیں۔

صلاح نامہ رملہ | اس ضمن میں صلاح نامہ رملہ کا ذکر نہایت ضروری معلوم ہوتا ہے کیوں کہ اسی کے بعد تیسری جنگ صلیبی اپنے انجام کو پہونچی، اس جنگ میں فریقین کو اپنے سخت جانی و مالی نقصانات دیکھ کر بڑا افسوس ہوا اور بالآخر وہ مصالحت پر آمادہ ہو گئے، شاہ انگلستان نہایت جری لیکن جذباتی شخص تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی میں جرأت و ہمت اور شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ سیاسی بصیرت، فراست، دور اندیشی اور عاقبت بینی بھی تھی، دونوں نے سوچا کہ جنگ کا انجام بجز تباہی کے اور کچھ نہیں، صلاح الدین ایوبی کے مصری سوانح نگار محمد فرید ابوحدید لکھتے ہیں:

"آخر کار مصالحت کا مسئلہ طے ہو گیا اور ۳ ستمبر ۱۱۹۲ء (۲۲ شعبان ۵۸۸ھ) کو

فریقین میں صلح نامہ رملہ کا انعقاد ہوا۔۔۔ معاہدے کی شرائط یہ تھیں:

۱۔ عکا سے لے کر یافہ تک کے ساحل پر فرنگی قابض رہیں گے۔ ۲۔ عسقلان کو مسمار کیا جائے گا اور وہاں سے لے کر جنوب کا ساحلی علاقہ صلاح الدین کے قبضے میں رہے گا۔ ۳۔ طرابلس اور انطاکیہ کے نواب بھی اسی شرط پر معاہدہ میں شامل سمجھے جائیں گے کہ وہ حلف لے کر مسلمانوں کو صبح کا یقین دلائیں ورنہ انہیں شامل شمار نہیں کیا جائے گا (۵۸) تاریخ بیت المقدس کے مصنف نے اس معاہدے کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے:

"۳ ستمبر ۱۱۹۲ء کو سلطان صلاح الدین کے بھائی الملک العادل اور چڑھنے معاہدہ صلح

پر دستخط کئے، اس کے تحت یافہ، الد، مجدل، یافہ، قیساریہ، ارسوف، حیفا اور عکا کو چڑھ کا

مقبوضہ اور عسقلان کو آزاد علاقہ قرار دیا گیا، طے پایا کہ تین سال تک تمام عیسائی زائرین

محصول ادا کئے بغیر بیت المقدس کی زیارت کر سکیں گے اور یوں پانچ سال کی مسلسل

خون ریزیوں کے بعد تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہو گیا" (۵۹)

اس معاہدے کے بعد جنگ کے بادل چھٹ گئے اور امن و امان کا دور آیا۔

تاریخی اتحاد کو ظاہر پیرس کا دندان شکن جواب | لیکن ۱۳ویں صدی کے نصف دوم

عصر میں جب بادشاہوں نے خلیفہ مستعصم کو بغداد میں قتل کرایا اور مرزا اسلام کی بادشاہت اور

تاریخی اتحاد میں ملوثی تو صلیبیوں نے اپنی مصری شکست کا بدلہ لینے کے لئے ہلاکوں خاں سے

بہت کاتھارین، چنانچہ انہوں نے اور آرمینیہ کے باشندوں نے ہارون فلسطین پر حملہ آور کیے تھے کہ سہارا اور یروشلم کے بقول وہ خود بھی اسپین اور لشکر کے ساتھ عکا پہنچے، لیکن بادشاہوں کی خبر مرگ سن کر وہیں ہارون تاری فوج صلیبیوں کے حوالے کر کے واپس لوٹ گیا تاہم ۱۲۶۰ء میں عیسائیوں اور تاتاریوں کے متحدہ حمایہ کو ظاہر پیرس نے غزہ کے مقام پر مہر تاک شکست دے کر ہلاک و شام و فلسطین سے اس کو نکال باہر کیا اور دمشق پر قبضہ کر لیا۔ (۶۰)

غرض ۱۳ویں صدی عیسوی کے نصف دوم میں عیسائیوں، تاتاریوں اور ایلیوں کی متحدہ نظر کشی کے باوجود فلسطین اور بیت المقدس مسلمانوں کے زیر قلمیں رہا، ۱۴ویں صدی عیسوی کے اوائل میں مختلف جنگی سکوں میں سلیس جہاد کی صداکس بلند ہوتی رہی اور اس متعدد ستارے منسوب بھی ہوئے اور غارتگری اور حملہ آوری کی کوششیں بھی کی گئیں لیکن تیمستوں نے صلیبیوں کے غلام پست کر دیئے، وریں اثبات ترکوں نے بھی دریائے والگات ایشیائے کوچک تک اور دریائے فرات سے دریائے نیل تک اپنی دفاعی پوزیشن مستحکم کر لی، انٹریلم نے صلیبیوں کی حالت زار اور تاتاریوں کا رونا اس طرح روایا ہے:

"ہم یہ ظلم کی صلیبی ریاست کو بحال نہ کر سکے، جس کے لئے صدیوں تک ہمارے آباد

اجداد برسر پیکار رہے۔" (۶۱)

فلسطین پر عثمانی ترکوں کا قبضہ | منگول اور عیسائی متحدہ محاذ کے خلاف ملک انطاہر کی جنگ میں عثمانی

ترکوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا۔ اللہ نے انہیں ایشیائے کوچک کی حکومت بخشی۔ لیکن سولہویں صدی

عیسوی کے نصف اول ۱۶۵۱ء میں جب سلطان سلیم اول نے شام و مصر کو زیر قلمیں کیا تو ۲۴ اگست ۱۶۵۱ء

میں فتح دابق کے بعد پورا فلسطین عثمانی ترکوں کے قبضہ میں آ گیا اور تقریباً چار سو سال یعنی پہلی جنگ عظیم

تک فلسطین پر انہیں حکومت رہی۔ اس عرصے میں "غریب چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں بھی سر اٹھتی رہیں

لیکن ترکوں نے خصوصاً بیت المقدس کی عظمت اور شان و شوکت کو نہیں آنے دی (۶۲) ۱۵۳۶ء میں

سلطان سلیمان، عظم نے فصیل شہر کی تعمیر شروع کرائی، دربار میں عرصہ میں مکمل ہوئی۔ (۶۳) اس

کے بعد ۱۷۹۹ء میں پولیس نے یافہ کے قریب کے محاصرہ کیا اور صفد اور ناصرہ تک جا پہونچا تو

۱۸۳۲ء میں ابراہیم پاشا نے امیر بشیر شہابی کے تعاون سے عکا اور دمشق واپس لے لئے اس کے بعد

فلسطین شاہان مصر کے قبضہ میں چلا گیا لیکن پھر ۱۸۴۰ء میں انگلستان اور آسٹریا کی مداخلت اور سازش

کے نتیجہ میں عکا عبد المجید خاں کو سونپ دیا گیا۔

اس کی تفصیل تاریخ بیت المقدس کے مصنف نے یو بیان کی ہے کہ ۲۰ دسمبر ۱۸۳۲ء میں

ابراہیم پاشا نے قونیہ میں ترک فوجیوں کو شکست دے کر بیت المقدس پر اپنا تسلط قائم کر لیا گیا مگر

۱۸۳۳ء میں محمد علی پاشا نے مصر و شام و فلسطین کی گورنری کے بدلہ ترکی سلطنت کو خراج دینے پر صلح کر لی

صلح کے بعد ۱۸۴۰ء میں فرانس کی شاہ پر محمد علی نے خلافت عثمانیہ سے بغاوت کردی۔ جس کے نتیجے میں اس کو شام و فلسطین کی گورنری سے بھی دستبردار ہونا پڑا۔

مسلمانوں کے اس پورے دور اقتدار میں یہودی اور عیسائی قوم امن و امان کے ساتھ زندگی گزارتی رہی۔ ترکی سلطنت کی رواداری تو اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ۳ نومبر ۱۸۳۹ء کو عبدالحمید خان نے ایک شاہی فرمان جاری کیا جس میں مسلم و غیر مسلم رعایا کو مساویانہ حقوق عطا کیے گئے تھے اور سلطنت عثمانیہ کے تمام باشندوں کو بلا تفریق مذہب و ملت ہر طرح کی تحفظ کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ یہودیوں کے لئے رقبہ کا تقسیم بھی عمل میں آیا اور انہیں سرکاری مناصب بھی عطا کئے گئے (۶۳) جنہیں بیت المقدس اور ارض فلسطین کی صرف زیارت کی اجازت حاصل تھی۔

یہودیوں کی تحریک قومیت اور فلسطین میں ان کی آباد کاری | پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ فلسطین میں بیت المقدس اور دوسرے مقدس مقامات کی وجہ سے یہ سرزمین مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں کے لئے یکساں مذہبی اور روحانی تقدس کا درجہ رکھتی ہے۔ گیارہویں صدی سے چودہویں صدی تک یہ علاقہ بے شمار جانوں کے قتل و خون (یعنی صلیبی جنگوں) سے گھلن رہا ہے۔ لیکن اصلاح مذہب کی تحریک کے بعد پاپائیت جاں بلب ہوئی اور قومیت و وطنیت کے دور کا آغاز ہوا تو عیسائیوں اور یہودیوں کی توجہات صلیبی جنگوں کے بجائے دوسرے مسائل کی طرف مرکوز ہو گئیں۔ اس طرح صلیبی جنگوں کا احساس رفتہ رفتہ ختم ہوتا گیا مگر یہودی جو شروع ہی سے اپنے اس عقیدہ کی بنیاد پر نہ تو کوئی یہودی غیر یہودی بن سکتا ہے اور غیر یہودی کو یہودی بنایا جاسکتا ہے۔ دنیا کی دوسری قوموں سے الگ تھمک اور بانٹل ملت نہ رہے اس وجہ سے نہ وہ اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور نہ کسی مذہبی دعوت سے متاثر ہوتے ہیں۔ شروع میں ان کی نسلیں خاص قوم و وطن کے تصور سے بے نیاز ہو کر ہر علاقہ میں آباد ہوتی رہیں اس لئے کوئی ملک یا خطہ ان کا وطن نہیں بن سکتا اور ان کا یہ طرز بود و باش دوسری قوموں کو پسند نہ تھا۔ یورپ کے عیسائی گوند ہی اتر سے بہت کچھ آزاد ہو گئے تھے۔ لیکن یہودیوں نے فلسطین میں حضرت عیسیٰ پر جو تہر سامانی کی تھی اسے وہ فراموش نہیں کر سکے تھے اسی قومیت کے محرکات کی بناء پر ایک عام نفرت عیسائیوں کے اندر پھیلی ہوئی تھی چنانچہ ان سے بیزاری کا جذبہ ان کے اندر ہمیشہ موجود رہا جس کا ثبوت یہودیوں اور عیسائیوں کے مابین ہونے والی جنگ ہیں۔

ان حالات میں وطن و قومیت سے بچنا نہ یہودیوں میں اپنا بھی ایک خاص وطن بنانے کا خیال زور پکڑنے لگا مگر دشواری یہ تھی کہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ان کی اکثریت نہیں تھی اس لئے وہ کہاں اپنا وطن بنائیں، لیکن سازش اور عیاری ان کی فطرت میں داخل ہے، سودی اور تجارتی کاروبار میں دنیا کی کوئی قوم ان سے پیش نہیں پاسکتی سائنس اور ٹکنالوجی میں بھی ان کو برتری حاصل ہوئی تھی چنانچہ انہوں نے اپنی خاص آبادی کے لئے ارض موعود (فلسطین) کا انتخاب کیا۔ ابوسعید بڑی رقم طراز ہیں۔

"۱۸۹۷ء میں یہودیوں کی ایک جماعت نے طے کیا کہ فلسطین کو یہودی وطن بنانے کی کوشش کی جائے (جو عربوں کا مقبوضہ علاقہ ہے) اس مقصد کے لئے ساری دنیا کے یہودیوں کو ایک مرکزی جماعت میں منسلک کرنے کی کوشش کی گئی اور یروشلم کی ایک پہاڑی صہیون کے نام پر اس تحریک کا نام صہیون رکھا گیا۔ اس صہیونی انجمن کا ممبر ہر وہ عاقل بالغ یہودی ہو سکتا ہے جو ایک شلک سالانہ چندہ دے لے۔" (۶۵)

اس طرح یہودیوں میں قومی، وطنی اور نسلی تشویش کا احساس شدت کے ساتھ ابھرنے لگا اور اس کی جڑیں مضبوط ہوتی گئیں اور آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین میں زمین خریدنی شروع کی لیکن عوام اور حکومت دونوں میں سے کسی کی ان کو ہمدردی حاصل نہ تھی۔ اس لئے شروع میں ان کو خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی تاہم یہودی قوم اپنے مقصد کی تکمیل میں برابر لگی رہی اور ۱۸۸۲ء میں "مجان صہیون" نامی تنظیم کا وجود بھی عمل میں آ گیا یہاں تک کی آسریا کے ممتاز صحافی ہرزل نے اگست ۱۸۹۷ء میں باسل (سوئٹزرلینڈ) میں پہلی صہیونی کانگریس کا انعقاد کیا جس میں سترہ ملکوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ ۳۰ ستمبر ۱۸۹۷ء میں ہرزل نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ۔

"ہماری تحریک تاریخ کے دھارے میں شامل ہو گئی ہے اور باسل (سوئٹزرلینڈ) میں یہودی ریاست کی بنیاد ڈال دی گئی ہے"

ہرزل نے سلطان عبدالحمید ثانی کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ اگر فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری کی اجازت مل جائے تو ترکی حکومت کے بیرونی قرضہ جات ادا کر دیے جائیں گے لیکن سلطان نے اس کی یہ درخواست مسترد کر دی۔ (۶۶)

۱۹۰۳ء میں ہرزل کے انتقال کے بعد صہیونی وطنی تحریک کی باگ ڈور ڈاکٹر ویزمن کے ہاتھ میں آئی جو ایک بہت بڑا سائنسدان بھی تھا، لکڑی سے الکل (شراب کا جوہر) نکالنے کا طریقہ اسی نے دریافت کیا تھا۔ دوران جنگ الکل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس لئے لارڈ جارج نے اس کے لئے صلے میں اسے انعام و اکرام سے نوازا دینا چاہا مگر اس نے انعام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس خدمت کے بدلے اس سے فلسطین میں یہودیوں کے لئے وطن کی مانگ کی لارڈ جارج نے اس کا مطالبہ منظور کر لیا جو بعد میں اعلان بالفور کی شکل میں ظاہر ہوا۔ (۶۷)

۲۴ جون ۱۹۰۸ء میں یک ترک انقلاب آیا اور انجمن اتحاد و ترقی قائم ہوئی جس نے اپریل ۱۹۰۹ء میں سلطان عبدالحمید ثانی کو معزول کر کے محمد ارشاد کو خلیفہ بنایا۔ انہوں نے نیا آئین بنا کر شام و فلسطین کی خود مختاری تسلیم کر لی اور اس درمیان ترکوں کے ان علاقوں میں برطانیہ کا اثر و رسوخ بڑھ گیا اور وہ یہودیوں کو بھی اپنا ہم نوا بنانے میں کامیاب ہو گئے دوسری طرف برطانیہ کی سیاسی سازشوں کا شکار ہو کر عربوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ (۶۸) اور جو کامیاب ہو گئی اور

انجمن اتحاد و ترقی (The committee of union and progress) برسر اقتدار آگئی ۱۹۱۳ء کی مالی جنگ میں ترکی نے جرمنی کی تائید کی اور عربوں نے ترکوں سے بیزاری کی بنا پر برطانیہ کی حمایت کی۔ (۶۹) برطانیہ کے لارڈ جارج پہلے ہی ڈاکٹر ویزمین سے فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری کا وعدہ کیا۔ اس کا یقین دہانے کے لئے عربوں کی حمایت اور ان کے تعاون کو پس پشت ڈال کر خود عربوں سے کئے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کی اور جنگ کے خاتمے پر برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔

وعدہ بالفور قبضے کے فوراً بعد اس کے وزیر خارجہ آر تھر جیمز بالفور (Arther J. Balfour) نے یہودی روٹشلڈ کے نام اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے خط لکھا:

"مجھے ہر تہجیبی کی حکومت کی طرف سے یہودی مطالبات کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے بے انتہا مسرت ہو رہی ہے، یہ حکومت فلسطین میں یہود کے لئے ان کے قومی وطن کے قیام کے حق میں ہے اور اس مقصد کی تکمیل کے لئے ہر ممکن جدوجہد کرے گی مگر یہ واضح رہے کہ کوئی ایسا اقدام نہ کیا جائے جس سے فلسطین میں آباد غیر یہودی قوموں کے مذہبی، شہری حقوق پر کوئی آجھ آئے یا جس سے کسی بھی ملک میں یہودی حقوق اور ان کی سیاسی حیثیت متاثر ہوتی ہو، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں گا اگر اس اعلانیہ کو صیہونی وفاق کے علم میں لے آئیں۔" (۷۰)

اس اعلان نے یہودی شدت پسندوں کے عزائم کی بنیادیں مستحکم کر دیں اور ان کے مقصد کی تکمیل میں حائل رکاوٹیں دور کر دیں، ۸ یا ۹ دسمبر ۱۹۱۷ء کو ترکوں نے بیت المقدس (یروشلم) خالی کر دیا، برطانیہ کا وزیر اعظم جے چل اپنی تاریخ میں لکھتا ہے:

"۸ دسمبر ۱۹۱۷ء کو ترک بیت المقدس سے دست بردار ہو گئے، ان کے چار سو سالہ

منحوس دور (حکومت) کے بعد برطانیہ کمانڈران چیف باشندگان بیت المقدس کے واہواہ اور

مرحباۃ افراد کی گونج میں شہر میں داخل ہوا۔" (۷۱)

فلسطین پر برطانوی تصرف اور عربوں کی بغاوت مذکورہ اعلان میں صرف فلسطین میں یہودیوں کے وطن بنانے کا اس شرط کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ عربوں کے سیاسی و معاشی مفاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، عرب اس دامن ترویر میں آگئے اور انہوں نے مطمئن ہو کر کسی طرح کی ہنگامہ خیز صورت حال پیدا نہ ہونے دی، چنانچہ فلسطین کی حکومت انگریزوں کے زیر نگرانی آگئی، فروری ۱۹۱۸ء میں حکومت برطانیہ نے اس اعلان کی توثیق کی، انلی نے بھی اس کی منظوری دے دی اور امریکہ نے بھی اس مسرت کا اظہار کیا، جولائی ۱۹۲۰ء میں طے پایا کہ فلسطین میں انگریز ہائی کمشنر کے ماتحت ملی حکومت قائم کی جائے، لیکن جب دو سال بعد ۲۳ جولائی ۱۹۲۲ء کو فلسطین کو شام سے الگ کر کے برطانیہ کے تصرف میں دینے جانے کا اعلان کیا گیا تو عربوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عراق و شام

کی طرح ان کے خلاف فلسطین میں بھی آتش بغاوت بھڑک اٹھی، یروشلم اور یافہ میں یہودیوں کی کافی آبادی ہو گئی تھی، ان میں اور عربوں میں قتل و خوں ریزی کا بازار گرم ہو گیا، اس بغاوت کو فرو کرنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن اس پر قابو حاصل نہ ہو سکا، ۱۹۲۳ء میں سر سمویل نے فلسطین کے باشندوں کی وزارت بنا کر عام انتخاب کا اعلان کیا تو عربوں نے اس کا بائیکاٹ کیا جس کی وجہ سے یہ کوشش بھی بار آور نہ ہوئی۔ (۷۲) عربوں نے برطانوی تصرف کی مخالفت کرتے ہوئے جمہوری حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا۔ جس میں سارے اختیارات فلسطینیوں کو دئے جانے کی بات کہی گئی تھی۔ ۱۹۲۵ء میں سر سمویل کو حالات پر قابو نہ پانے کی بناء پر واپس بلا لیا گیا۔ اس کے بعد لارڈ پلورا یا اس نے ۱۹۲۶ء میں ایک آرڈیننس جاری کر کے یہودیوں کو فلسطین میں بحیثیت قوم اپنی تنظیم قائم کرنے کا حق دیا نیز انہیں ان کی اکثریت والے علاقہ میں داخلی خود مختاری بھی دیدی گئی اور ٹیکس لگانے کے کچھ محدود اختیارات بھی دے دئے گئے جس کے نتیجے میں فلسطین میں یہودیوں کی طاقت اور ان کا اثر زور پکڑتا گیا۔ اور عربوں کی بدگمانی بڑھتی گئی اور پورے فلسطین میں بغاوت کی چنگاریاں ہر طرف اڑنے لگیں۔ (۷۳)

حکومت اسرائیل کا قیام انگریزوں کی مدد سے فلسطین میں یہودی نوآبادیوں کے قیام کا سلسلہ جاری رہا ۱۹۳۹ء تک ان کی تعداد چار لاکھ ہو گئی، ۱۹۲۸ء، ۱۹۲۹ء، ۱۹۳۳ء، میں عربوں اور یہودیوں کے درمیان خونریز فسادات ہوئے۔ (۷۴) ۱۹۳۷ء میں حالات کی تحقیق کے لئے شاہی کمیشن مقرر ہوا جس نے اپنی رپورٹ میں تجویز پیش کی کہ فلسطین کی اقتصادی پوزیشن کے پیش نظر ایک مقررہ تعداد سے زیادہ یہودیوں کو اس سرزمین میں سکونت کی اجازت نہ دی جائے عرب چاہتے ہیں کہ فلسطین فوراً آزاد کیا جائے اور یہود و عرب کے مسئلہ کو جمہوری اصول کے مطابق مقامی لوگوں کی مرضی سے استنباب رائے سے حل کیا جائے اور یہودی چاہتے ہیں کہ اگر فلسطین کو آزاد کرانا ہے تو یہودی اکثریت کے علاقوں کو علیحدہ کر کے ایک جداگانہ حکومت میں تبدیل کر دیا جائے۔ (۷۵) اس خیال نے عربوں کو بے حد مشتعل کر دیا۔

حکومت برطانیہ بھی یہودیوں کے تقسیم فلسطین کے مطالبہ کو اہمیت دیتی تھی اور ۱۹۳۸ء میں جب اس مسئلہ کے حل کے لئے شاہی کمیشن روانہ کیا گیا تو اس نے بھی اپنی رپورٹ میں یہودیوں کے مطالبہ تقسیم کو درست قرار دیا۔ (۷۶) اس رپورٹ کے بعد ۱۹۳۹ء میں برطانیہ نے فلسطین کے سلسلہ میں اپنی پالیسیوں کی وضاحت کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ فلسطین کو یہودی ریاست بنانا اور فلسطین کی عرب آبادی کو یہودی ریاست کی رعایا بنانا اس کی پالیسی کا حصہ نہیں ہے۔ اس قرطاس ایضاً کے خلاف صیہونیوں نے برطانیہ مخالف مظاہرے شروع کر دیے حتیٰ کہ مظہر و تشدد پر بھی آمادہ ہو گئے اور اپنے پروپیگنڈہ کے ذریعہ دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ فلسطین ان کا اپنا وطن ہے وہ اپنے وطن سے دور کئے اور ان کا لے ہا رہے ہیں، یہودی حکومت برطانیہ سے لڑنے بھڑنے پر آمادہ ہو گئے، یہ دیکھ کر اس نے اپنے اس اعلان کو

واپس لے لیا۔ (۷۷) اسی سال لندن میں گول میز کانفرنس ہوئی، لیکن عربوں اور یہودیوں میں کوئی مفاہمت نہ ہو سکی اور یہودیوں کی پر تشدد کارروائیوں کی وجہ سے نظام حکومت معطل ہو گیا۔ (۷۸)

جب صہیونیوں کو یقین ہو گیا کہ ان کو برطانیہ کی مکمل تائید حاصل نہیں ہے تو ڈاکٹر ویزمن اور بن گورین نے سیاسی تائید و حمایت حاصل کرنے کے لئے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا دورہ کیا اور یہودی ریاست کے قیام کی حمایت حاصل کی، اس کے بعد برطانیہ نے فلسطین کے مسئلہ کو اقوام متحدہ کے حوالے کر دیا، امریکہ نے صہیونی مطالبات کی توثیق کی اور اس کی خاص دلچسپی کے باعث تقسیم فلسطین کی تجویز اکثریت کے ووٹوں سے منظور کی گئی، اقوام متحدہ کے اعلانیہ کے جلد از جلد نفاذ کے لئے صہیونی شدت پسندوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، (۷۹) اس اعلان کے بعد فلسطین کے بے قصور اور بے گناہ عربوں کا قتل عام شروع ہو گیا، عالمی صہیونی تنظیموں اور متعدد یورپی ممالک نے اسرائیلیوں کو عربوں کے مقبوضہ علاقوں کو ہتھیانے میں پوری مدد دی اور عرب آبادی کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کے بہانے شہر کے شہر خالی کر لئے، دیر یاسین، طبریہ، حیفہ، حجاز، بیت المقدس، صفد اور یازہ جیسے خوبصورت شہر عربوں سے خالی کر لئے گئے (۸۰) ۱۳ مئی ۱۹۴۸ء میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ فلسطین کو آزادی دینے کا اعلان کرتا ہے، اس طرح ۱۵ مئی ۱۹۴۸ء کو جب ۶ رجب برطانوی انتداب کا خاتمہ ہوا تو ۶ بج کر اڑھت پر ایک آزاد اور خود مختار حکومت "اسرائیل" کے نام سے جہن عالم پر نمودار ہوئی، ایچ جی اارمنٹ پر امریکہ نے اس کو تسلیم کیا اور وہاں ہاؤس نے یہ اعلان جاری کیا:

"نومولود ریاست اسرائیل کی حاکمیت اور اقتدار کو تسلیم کرنے کا امریکہ اعلان کرتا ہے" (۸۱)۔

امریکہ کے بعد روس نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، حالانکہ اقوام متحدہ کی ابھی بہت ساری کارروائیاں باقی تھیں، اور اس نے فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام کی مکمل اجازت نہیں دی تھی، امریکہ اور روس کے اعلان کے وقت ۶ لاکھ سے زائد عرب بے گھر ہو چکے تھے، اسرائیل نے اقوام متحدہ کے فیصلہ کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے نصف بیت المقدس، تراز، سلامیہ، سارس، بیارادر، عمواس کے دیہاتوں پر قبضہ کر لیا جو عرب مقبوضات میں تھے، اس دوران اسرائیل نے عربوں پر نہایت وحشیانہ مظالم کئے ۹ اپریل ۱۹۴۸ء میں اس اعلانیہ سے قبل ہی دیر یاسین میں مسلمانوں کے قتل عام کا ذکر کرتے ہوئے انگریز پروفیسر آرنلڈ ٹائن بی لکھتے ہیں:

"عرب عورتوں اور لڑکیوں کا ہر ہند جلوس نکالا گیا اور یہودی سوتروں پر لا ڈاؤن پتھر لگا کر

جگہ جگہ یہ اعلان کرتے پھرتے کہ ہم نے دیر یاسین میں عرب آبادی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو تو یہاں سے نکل جاؤ۔"

۱۵ مئی ۱۹۴۸ء سے عربوں پر یہودیوں کے حملے میں اضافہ ہو گیا، تو بے سہارا فلسطینیوں کی

مدد کے لئے عرب ریاستوں نے اپنی فوجیں وہاں داخل کر دیں، جن کا ساتھ مقامی عیسائیوں نے بھی دیا اور غزہ پٹی، بیر سبج، ذوالکرم، اور نابلس پر ان کا قبضہ ہو گیا، بیت المقدس کے ساتھ ساتھ وہ کل ایبیب (اسرائیل کا دار الحکومت) تک پہنچ گئے، یہودیوں کی اس ناکامی پر بڑی طاقتوں نے اقوام متحدہ کو جنگ بندی کرانے کے لئے مجبور کر دیا، اقوام متحدہ کی تجویز پر عرب لیگ نے عارضی طور پر چار مہینوں کے لئے جنگ بندی کا فیصلہ کیا، اس عارضی صلح کے بعد طے ہوا کہ باہر سے کوئی بھی یہودی فلسطین میں داخل نہیں ہو گا اور فریقین اپنے اپنے مقبوضہ علاقوں پر قابض رہیں گے اور کسی طرح کا کوئی جنگی اقدام نہ کیا جائے گا۔ لیکن یہ جنگ بندی تو محض یہودیوں کی خفیہ سازشوں کے نتیجہ میں کی گئی تھی، اسی لئے صلح کی دفعات کا اسرائیلیوں نے کوئی خیال نہیں کیا اور بیرونی ملکوں سے اسلحہ جات منگاتے رہے اور گیارہ ستمبر کو اقوام متحدہ کے اس نمائندہ کو قتل کر ڈالا جو ثالثی کے لئے آیا تھا اور ۱۱ اکتوبر کو ان کے طیاروں نے بیت المقدس شدید بمباری کی، ۳۱ جنوری ۱۹۴۹ء کو ۱۱ ہزار یہودی فلسطین میں داخل ہو گئے، اب پھر فلسطینیوں نے اسرائیلیوں کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہا، تو اقوام متحدہ نے مارچ ۱۹۴۹ء میں جنگ بندی کرائی، ۲۹ جولائی ۱۹۵۱ء کو ڈیوڈ بن گوریان نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے اس پر زور دیا کہ "تحریک صہیونیت" کا اصلی مشاغل دنیا بھر کے یہودیوں کو اسرائیل میں جمع کرنا تھا، اسرائیل کے وسائل اس کے مکمل نہیں ہو سکتے، لہذا خارجہ پالیسی میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہئے کہ اسرائیل کی ساری زمین (نیل سے فرات تک) کو خالی کر لیا جائے، اس کے بعد ۱۳ اگست ۱۹۵۱ء میں عالمی صہیونی کانفرنس ہوئی تو اس میں سب سے اہم موضوع اسرائیل کے حدود کا تعین تھا (۸۲) مختصر یہ کہ اقوام متحدہ امریکہ، روس، برطانیہ وغیرہ کی دیوانہ بنی طاقتوں نے عالمی صہیونیت کی مکمل حمایت کی اور عربوں کی سر زمین پر صہیونیوں کی قیام مملکت کا منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا اور اس وقت صفحہ عالم پر یہ نیا خود مختار ملک "اسرائیل" کی صورت میں موجود ہے۔

انتداب فلسطین برطانوی انتداب کے زمانے میں ۱۹۴۳ء میں ۱۰۱۶ میل کا خشک علاقہ اور ۲۷۲ میل اندرونی آبی خطوں کا رقبہ شامل تھا جو کل ۱۰۴۳۵۰۰ مربع میل ہوتا ہے، ۱۹۱۷ء میں اتحادیوں نے عرب لیگ کے قبضہ سے، وقت فلسطین میں نوے فیصد عربوں کی آبادی تھی اور ساڑھے ستالیس فیصد رقبہ فلسطین پر انہی کا قبضہ تھا، پورے فلسطین کی ڈھائی فیصد آراضی یہودیوں کے قبضہ میں تھی، لیکن ۱۹۴۳ء میں مجموعی آبادی میں یہودی ۱۲.۵%، ۱۹۳۱ء میں ۱۷.۵%، ۱۹۳۴ء میں ۲۱% ہو گئی اور یہ سب اقوام متحدہ اور برطانیہ و امریکہ کی اسرائیل نواز پالیسی کا نتیجہ تھا، اقوام متحدہ نے برطانیہ کو پروا نہ انتداب دیتے وقت یہ ہدایت کی تھی کہ فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام کے لئے ہر طرح کے وسائل اور آسانیاں فراہم کرے، چنانچہ برطانوی ہائی کمشنر نے انہیں حکومت کے نظم و نسق میں برابر کا شریک کر لیا اور یہودیوں کو تعلیم و زراعت کے محکمے، بیرونی ممالک کے لوگوں کے داخلہ اور قومیت کے معاملات

بھی ان کے سپرد کر دیئے گئے جس کے بعد ایسے قانون بنائے گئے جس کے مطابق یہودیوں کو فلسطین میں حصول جائیداد کی مراعات اور آباد کاری کے لئے قرضے وغیرہ کی سہولتوں سے بھی نوازا گیا، بعض بعض مقامات پر گاؤں کے گاؤں صاف کر کے یہودی بستیاں بسائی گئیں، ان تدبیروں کے نتیجے میں یہودی ایک کروڑ چار لاکھ تیس ہزار ایکڑ زمینوں کے مالک بن گئے، ۱۹۲۲ء عیسوی میں یہودی ۸۲ ہزار سے کچھ زیادہ رہے ہوں گے، لیکن پھر بالترتیب ۱۹۲۳ء، ۱۹۲۴ء، ۱۹۲۵ء میں ۲۸، ۳۰ اور ۶۱ ہزار بیرون ملک سے آکر مزید آباد ہوتے رہے، ۱۹۳۶ء میں ان کی تعداد ساڑھے چار لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی (۸۳) تو عربوں اور یہودیوں کی کشمکش تیز ہو گئی، غرض بڑی عیاری سے برطانوی دور اقتدار میں فلسطین میں صہیونیت کی جڑیں مستحکم کی گئیں۔

فلسطین کی آزادی (بازیافت) کی کوششیں ۱۵ مئی ۱۹۴۸ء کو صہیونیوں کی خود مختار ریاست کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا، یہ عالمی صہیونیت کی تاریخ کا جہاں بڑا تباہناک دن تھا وہاں عرب فلسطینیوں اور عرب لیگ کے لئے سب سے اندوہ ناک دن۔ تہذیب و شائستگی کی علم بردار موجودہ دنیا کی بڑی طاقتوں نے عدل و انصاف کا گلا گھونٹ کر عربوں کی سر زمین غاصب اسرائیل کے حوالے کر دی، اس نے فلسطین سے عربوں کو ترک وطن کرنے پر مجبور کیا، چنانچہ پڑوسی عرب ملکوں میں ان پناہ گزین مہاجرین کی کثیر تعداد ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے، ایسے حالات میں عزم و حوصلہ کے متوالوں کے اندر فلسطین سے غاصب اسرائیل کے ناپاک وجود کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا جذبہ پیدا ہونا فطری تھا، فلسطین کی فدا یوں کے دستے تیار ہوئے جن کی آنکھیں شعلہ بار تھیں، بہتوں نے جام شہادت نوش کیا، ۱۹۶۳ء میں "تنظیم آزادی فلسطین" قائم کی گئی جس نے قومی فلسطینی چارٹر دفعہ ۹ میں اپنے موقف کی وضاحت ان الفاظ میں کی:

"سلاح کوشش اور جدوجہد ہی فلسطین کو آزاد کرانے کا واحد راستہ ہے، یہ ایک مکمل حکمت عملی ہے، فلسطینی عرب عوام مکمل عزم کرتے ہیں کہ وہ اپنے مسلح جدوجہد جاری رکھیں گے اور اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لئے سلاح عوامی بغاوت اور انقلابی کام کرتے رہیں گے (۸۵)۔"

۱۹۵۳ء کے مصری انقلاب کے بعد جمال عبدالناصر نے جب عرب قومیت کی نئی روح پھونکی تو اسرائیل، برطانیہ اور فرانس نے مل کر مصر پر حملہ کیا جس میں مصر کو شکست ہوئی، تاہم عبدالناصر نے دامن ہمت نہیں چھوڑا اور ۱۹۶۷ء میں پھر اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کیا تو امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کی منظم سازش اور انقلاب دشمن افسروں کی غداری کے باعث مصر کو پھر شکست ہوئی اور اسرائیل غزہ اور جزیرہ نمائے سینا پر قابض ہو گیا، اس شوریدہ اور خنجر علاقہ پر قبضہ کا جواز یہ فراہم کیا کہ یہیں جبل مناجات ہے جس پر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تھا اور یہیں صحرا العہد بھی ہے جہاں یہودی قوم چالیس سال تک سرگرداں رہی، اسرائیل کے توسیع پسندانہ

عراق اور ان کی جارحیت پر مغربی دنیا نے بھی تنقید کی مگر اسرائیل نے اپنی روش نہیں بدلی اور اس کی جارحیت کا سلسلہ دراز ہوتا گیا، اس کے بعد آزادی فلسطین کی جدوجہد کے لئے عربوں کی مزید تنظیمیں وجود میں آئیں، جیسے الفتح، جیش تحریر فلسطین، منظمہ ابلول الاسد، صاعقہ، منظمہ حریران الاسود وغیرہ، ان سب کے بنیادی مقاصد ایک ہی تھے، لیکن یہ تنظیمیں مختلف انشریات تھیں، جن کی دوری صابرہ و شعلہ جیسے حادثات کے بعد بھی کم نہیں ہوئی۔

۸ ستمبر ۱۹۸۷ء سے اسی تنظیم نے انتفاضہ کی تحریک شروع کی ہے جس نے فلسطینیوں میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف آزادی اور خود مختاری کا جذبہ پیدا کر دیا، جب آزادی کے متوالوں نے اسرائیل کی ناک میں دم کر دیا تو واشنگٹن اور میڈروبن امن مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تا آنکہ ۱۹۹۱ء کی جنگ چھڑ گئی جس میں فلسطین نے عراق کی حمایت کی تو کویت اور سعودی عرب نے اقتصادی تعاون سے دست کشی کر لی، اس کے بعد یاسر عرفات نے امن مذاکرات کی طرف خاص توجہ کی اور بالآخر ۹ ستمبر ۱۹۹۳ء میں دونوں فریق نے (P.L.O) معاہدے کے تحت ایک دوسرے کو تسلیم کرنے پر رضامندی ظاہر کی اور ۱۳ ستمبر ۱۹۹۳ء کو وہ اسٹ ہاؤس میں یاسر عرفات اور اسحاق رابن نے تاریخی امن معاہدہ پر دستخط کئے، اس طرح فلسطینیوں کو غزہ پٹی اور جریکو میں داخلی خود مختاری حاصل ہو گئی، ۱۳ مئی ۱۹۹۴ء میں جریکو میں فلسطینی پرچم لہرایا گیا، فلسطین کے اس اقدام کی وجہ سے دوسرے عرب ممالک نے بھی قیام امن کے معاہدے پر دستخط کر دیئے، لیکن فلسطینی فدا کی مکمل خود مختاری کے لئے اب بھی ہاتھ پیر مار رہے ہیں مگر اسرائیل اپنی جارحیت اور وعدہ شکنی سے باز نہیں آ رہا ہے۔

حواشی و مراجع

- (۱) اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد ۱۵ ص ۳۶۵ دانش گاہ پنجاب لاہور ۱۹۷۵ء۔ (۲) ایضاً جلد ۶ ص ۳۹۶۔ (۳) تاریخ ارض القرآن ۸۸-۸۹ مطبوعہ معارف پریس، اعظم گڑھ ۲۰۰۰ء۔ (۴) Palestine Documents مرتبہ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان ص ۳۳۔ (۵) یاد ایضاً ہیکلکسٹولینڈ، جامعہ مگر، نئی دہلی، ۱۹۹۸ء۔ (۶) دعوت الحق "القدس نمبر" ص ۲۹ مطبع فضالہ الحمدیہ (المغرب)۔ (۷) تاریخ ابن خلدون بحوالہ تفسیر فلسطین ص ۵ مرکز البحث العلمي، دیوبند۔ (۸) العربی (جلد) فردری ۱۹۸۹ء مضمون "لا حدود لارض اسرائیل" ص ۳۱۔ (۹) بائبل سے قرآن تک ص ۸۷ مطبوعہ مکتبہ دارالعلوم کراچی، ۱۳۸۸ھ (۱۰) تفسیر فلسطین ص ۱۰۵ بائبل سے قرآن تک ص ۸۷۔ (۱۱) بائبل سے قرآن تک ص ۸۸۔ (۱۲) تفسیر القرآن جلد اول ص ۱۹۱۔ (۱۳) بائبل سے قرآن تک ص ۸۸۔ (۱۴) تفسیر القرآن جلد اول ص ۱۹۱۔ (۱۵) بائبل سے قرآن تک ص ۸۸۔ (۱۶) تفسیر القرآن جلد ۲ ص ۵۹۷۔ (۱۷) بائبل سے قرآن تک ص ۸۸۔ (۱۸) تفسیر القرآن جلد ۲ ص ۵۹۷۔ (۱۹) سورنسن میں سنین اور مدت حکومت کے باب میں اختلاف ہے، استاد روحی خطیب کی تحقیق کے مطابق حضرت داؤد و سلیمان کا زمانہ ۱۰۳۵ ق۔ م اور ۹۷۵ تک کا ہے اس اعتبار سے فلسطین میں یہودیوں کی حکومت صرف ستر سال ثابت ہوتی ہے، محقق موصوف کے بقول اگرچہ یہودی فلسطین کے بعض شہروں پر قابض ہو گئے تھے، تاہم پورے ملک پر ان کا قبضہ نہیں ہوا تھا، پھر اس کے بعد تقریباً ۳۰۰ سال تک

وہ اس علاقہ سے بالکل الگ رہے، (دعوت الحق "القدس نمبر" ص ۲۹) ہم اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہودیوں کی ہر ایک مہم کا زمانہ ہے۔ (۲۰) تنسیم القرآن جلد ۲ ص ۵۹۷۔ (۲۱) تنسیم القرآن جلد ۲ ص ۵۹۸۔ (۲۲) بائبل سے قرآن تک ص ۸۹ (۲۳) فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ جتیرے خدا کی شریعت اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے۔ (۲۴) مذکورہ تنسیلات تنسیم القرآن جلد ۲ ص ۵۹۸ اور بائبل سے قرآن تک ص ۸۹ و ما بعد سے ماخوذ ہیں۔ (۲۵) یہ تحریک یونانی تشدد کے رد عمل کا نتیجہ تھی اور اس کا مقصد کھوئے ہوئے یہودی وقار و تمدن کو واپس لینا تھا۔ (۲۶) اردنی پالیسی تھی کہ وہ اپنے مفتوحہ علاقوں میں اپنا نظم و نسق قائم کرنے کے بجائے مقامی باشندوں میں سے کسی کو حکمران بنا کر بالواسطہ حکومت کرتے تھے۔ (۲۷) تنسیم القرآن جلد ۲ ص ۵۹۹۔ (۲۸) بائبل سے قرآن تک ص ۹۰۔ (۲۹) تہذیب یورپ جلد ۱ ص ۱۷۵ بحوالہ پاکستان میں مسیحیت ص ۶۲ مطبوعہ لاہور ۱۹۷۹ء۔ (۳۰) ایضاً۔ (۳۱) تہذیب یورپ جلد ۱ ص ۱۷۵ بحوالہ پاکستان میں مسیحیت ص ۶۶۔ (۳۲) تنسیم القرآن سورہ بنی اسرائیل جلد ۲ ص ۶۰۲ و ما بعد۔ (۳۳) سیرۃ النبی جلد دوم ص ۵ کیپیوٹرائیڈیشن۔ (۳۴) بائبل سے قرآن تک ص ۹۲۔ (۳۵) مجلہ الحج رجب ۱۴۱۹ھ "بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ"۔ (۳۶) اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد ۱۵ ص ۳۶۵۔ (۳۷) طبری واقعات ۱۳ جلد ۴ ص ۴۰۷۔ (۳۸) الفاروق ص ۱۳۵۔ (۳۹) اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد ۱۵ ص ۳۶۶۔ (۴۰) الفاروق ص ۱۳۵۔ (۴۱) ان کے نام یہ ہیں، حضرت خالد بن الولید، عمرو بن العاص، عبدالرحمن بن عوف اور معاویہ بن سفیان، تاریخ بیت المقدس ص ۵۰۔ (۴۲) الفاروق ص ۳۸۸۔ (۴۳) اردو دائرہ معارف اسلامیہ ج ۱۵ ص ۳۶۵۔ (۴۴) طبری بحوالہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ ج ۱۵ ص ۳۶۶ و اسطری بحوالہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ ج ۱۵ ص ۳۶۶۔ (۴۵) مجلہ الحج رجب ۱۴۱۹ھ۔ (۴۶) تاریخ بیت المقدس ص ۵۲۔ (۴۷) رجب ۱۴۱۹ھ۔ (۴۸) مجلہ الحج کہ مکرمہ رجب ۱۴۱۹ھ۔ (۴۹) بائبل سے قرآن تک ص ۹۶۔ (۵۰) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو، تاریخ بیت المقدس ص ۵۷۔ (۵۱) ایضاً ۶۰ و تمدن عرب ص ۷۷ سوسولیان ص ۲۹۳ (اردو ترجمہ)۔ (۵۲) ایضاً ص ۲۹۸۔ (۵۳) تاریخ بیت المقدس ص ۶۳۔ (۵۴) ایضاً ص ۶۵۔ (۵۵) تمدن عرب ص ۳۰۱۔ (۵۶) صلاح الدین ایوبی ص ۲۷۰ بحوالہ سلطان صلاح الدین ایوبی ص ۲۶۷ راجہ طارق محمود زمرزمر پرنٹر، دہلی، ۱۹۹۳ء۔ (۵۷) تاریخ بیت المقدس ص ۷۵۔ (۵۸) تاریخ بیت المقدس ص ۸۲۔ (۵۹) ایضاً ص ۸۵۔ (۶۰) اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد ۵ ص ۶۳۔ (۶۱) تاریخ بیت المقدس ص ۶۸۔ (۶۲) فلسطین کے چار ممتاز شعراء ص ۳۳۔ (۶۳) انقلاب بات عالم جلد اول ص ۳۲۳۔ (۶۴) فلسطین کے چار ممتاز شعراء ص ۶۳۔ (۶۵) تاریخ انقلاب عالم جلد اول ص ۵۲۳۔ (۶۶) تاریخ بیت المقدس ص ۸۸۔ (۶۷) فلسطین کے چار ممتاز شعراء ص ۶۳۔ (۶۸) فلسطین کے چار ممتاز شعراء ص ۳۷۔ (۶۹) بحوالہ تاریخ بیت المقدس ص ۸۹ و اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد ۱۵ ص ۳۶۸۔ (۷۰) ایضاً (۷۱) تاریخ انقلابات عالم جلد ۱ ص ۳۲۶۔ (۷۲) تاریخ انقلابات عالم ج ۱ ص ۳۲۶۔ (۷۳) ایضاً ص ۳۲۶۔ (۷۴) اردو دائرہ معارف اسلامیہ ج ۱۵ ص ۳۶۸۔ (۷۵) تاریخ انقلابات عالم ج ۱ ص ۳۲۸۔ (۷۶) بحوالہ تاریخ انقلابات عالم مذکورہ رائل کمیشن ۱۹۳۷ء رپورٹ فلسطین پانچویں کمیشن۔ (۷۷) فلسطین کے چار ممتاز شعراء ص ۳۰۔ (۷۸) اردو دائرہ معارف اسلامیہ ج ۱۵ ص ۳۶۹۔ (۷۹) فلسطین کے چار ممتاز شعراء ص ۳۳۔ (۸۰) تاریخ بیت المقدس ص ۹۵۔ (۸۱) فلسطین کے چار ممتاز شعراء ص ۳۳۔ (۸۲) مذکورہ تفصیلات تاریخ بیت المقدس ص ۲۶۰ و ما بعد سے ماخوذ ہیں۔ (۸۳) تاریخ بیت المقدس ص ۲۳۸ و ما بعد (۸۴) دیکھئے بیسٹائن ڈاکومنٹس ص ۳۳، ۳۴، ۳۵۔ (۸۵) بحوالہ فلسطین کے چار ممتاز شعراء ص ۳۵۔

مطبوعات جدیدہ

غالب بلیوگرافی (کتابیں) از جناب ڈاکٹر محمد انصار اللہ، متون تقطیع

بہترین کاغذ و طباعت، مجلد مع گرد پوش، صفحات ۳۸۰، قیمت ۳۰۰ روپے، پتہ:

غالب انسٹی ٹیوٹ ایوان غالب (ماتاسندری لین) نئی دہلی۔

ملک و بیرون ملک کے اہل قلم نے غالبیات پر کتابوں کا جو انبار لگایا ہے اس سے یہ شکوہ تو کم ہو چکا کہ غالب کون ہے؟ اب غالب شناسی کے علاوہ غالب شماری بھی اہم موضوع ہو گیا ہے مگر اس سلسلے کی ہر کوشش وقت کے ساتھ ساتھ نامکمل ہو جاتی ہے زیر نظر کتاب اسی سلسلے کی تازہ کڑی ہے اس پہلی جلد میں غالبیات پر اب تک شائع شدہ کتابوں کی نشان دہی کی گئی ہے، فاضل محقق کو غالبیات سے خاص تعلق ہے انہوں نے محنت دیدہ ریوی اور سلیقے سے اردو اور دنیا کی قریب بیس پچیس زبانوں میں کتب غالبیات کا ایسا اشاریہ مرتب کر دیا جس کی نظیر نہیں ملتی ۱۰ اس جلد میں صرف کتابوں کا احاطہ ہے مقالات و مضامین کے لئے ایک اور دفتر چاہئے، سلیقہ اس سے نمایاں ہے کہ کتابوں کو قریب اکتیس موضوعات میں تقسیم کیا گیا اور اس میں بھی یہ جدت کہ غالب کی اور ان سے متعلق کتابوں کو ایک حصے میں اور جن کتابوں میں ذکر غالب ہے ان کو دوسرے حصے میں یکجا کیا گیا، اس طرح غالبیات پر داد تحقیق دینے والوں کے لئے یہ کتابیات ایک گراں قدر مسوغات ہے خود ناشر نے اسے اردو دنیا پر احسان سے تعبیر کیا ہے آخر میں اس کتابیات کا بھی اشاریہ ہے، غالب انسٹی ٹیوٹ کا یہ تحفہ یقیناً اس کے شایان شان ہے اس کے واسطے

چیرمین پروفیسر نذیر احمد کا پیش لفظ میں یہ شکوہ کرنا کہ ہمارے غالب شناسوں کو دوری زبانوں کی کتابوں کی ہوائ تک نہیں لگی کیونکہ یہ تو ایک دو زبانوں کے علاوہ کچھ اور جانتے ہی نہیں۔ شدت جذبات کا نتیجہ ہے ورنہ خود اس کتابیات سے صاف ظاہر ہے کہ غیر زبانوں میں غالب حصہ ہمارے ہی محققین کی کوششوں کا حاصل ہے۔ البتہ کمپوزنگ کی اغلاط کثرت سے ہیں جن کی اصلاح طبع ثانی میں ضروری ہے۔

سر سید و ایم اے او کالج اور دینی و مشرقی علوم از جناب ڈاکٹر ظفر الاسلام
اصلاح، متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ و کتابت و طباعت، مجلہ صفحات ۵۲، قیمت ۹۰ روپے
پتہ، مکتبہ تحقیق و تصنیف اسلامی پان والی کوٹھی، دودھ پور علی گڑھ۔

سر سید اور ایم اے او کالج (مسلم یونیورسٹی) کو عموماً دینی فکر و مزاج اور مذہبی تعلیم و تدریس کا مخالف و متوازی تصور کیا جاتا ہے اس عام اور غلط خیال کو سر سید کے بعض مذہبی و کلامی تفردات سے تقویت بھی ملی، فاضل مصنف کے خیال میں آرائے افراط و تفریط سے خالی نہیں۔ اس لئے انہوں نے اس کے رد اور اظہار واقعہ کی کوشش کی اور خود سر سید کے اقوال و آرا کی روشنی میں مدارس دینیہ کی ضرورت اور عربی فارسی اور اردو زبان کی اہمیت اور تعلیم کے مقاصد سے متعلق ان تحریروں کو مختلف رسائل سے جمع کر کے زیر نظر کتاب میں یکجا کر دیا ہے۔ سات ابواب میں اس موضوع کے مختلف پہلوؤں جیسے ایم اے او کالج میں درس قرآن، دینی مدارس کی اصلاح، مولانا تھانوی قدیم و جدید تعلیم کے امتزاج پر غیر جانبداری اور تحقیق و استناد کے ساتھ معلومات پیش کر دے گئے۔ ان کی نظر میں سر سید دینی تعلیم کے باب میں کشادہ ذہن و فراخ دل تھے اسی دعویٰ کو قوی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، بڑی خوبی اقتباسات کا حسن انتخاب ہے، اثبات مباحث کے علاوہ ان میں وہ روح بھی موجود ہے جو

مسلمانوں کی تعلیم و ترقی کے فکر مندوں کے لئے آج بھی حوصلہ افزا اور نشاط انگیز ہے۔
دارالعلوم دیوبند، مدرسہ فکر و تجسس، از جناب مولانا محمد عبید اللہ الاسعدی،
قدس سرہ، تقطیع بہترین کاغذ و طباعت، صفحات ۳۰، قیمت ۲۰ روپے، پتہ، شیخ السند کاظمی دارالعلوم دیوبند۔
عربی زبان کی اس ضخیم کتاب میں دارالعلوم دیوبند کی تاحسین مقصد منہج اور اس کے دینی، تعلیمی، تبلیغی، اصلاحی اور فکری اثرات کی تفصیل ہے ایک فصل میں اہل سنت کے عقائد و افکار اور سلوک و تصوف کا جائزہ ہے اور آخر میں علمائے دیوبند کے مسلک کی وضاحت میں ایمان توحید نبوت تصوف و سلوک ائمہ سلف اور تقلید ائمہ اربعہ وغیرہ پر عمدہ بحث کی گئی ہے کتاب اصل مقصد عربی دارالعلوم کو دارالعلوم کی زندگی میں تالیف سے روشناس کرانا ہے لیکن مفسر اس کے ذریعے ملک کے ایک خاص طبقہ فکر کے بعض خیالات کا رد بھی مقصود ہے فاضل مصنف کی وسعت نظر نے دارالعلوم دیوبند کے دائرہ اثر میں دارالعلوم ندوۃ العلماء اور داراللمصنفین کے مولانا سید سلیمان ندوی اور مولانا عبد الماجد دیوبادی وغیرہ کو بھی شامل کیا ہے اور بعض معنوں میں بے جا بھی نہیں۔
سید صباح الدین عبدالرحمن حیات و خدمات از جناب ڈاکٹر شہریار احمد متوسط
تقطیع، عمدہ کاغذ و طباعت، قیمت ۲۰ روپے، صفحات ۱۶۳، قیمت ۲۵۰ روپے، پتہ، ڈاکٹر شہریار احمد، محامی کوٹھی، جیل روڈ، چندوادرہ مظفر پور بہار۔
داراللمصنفین کے سابق ناظم جناب سید صباح الدین عبدالرحمن مرحوم کی وفات کو تیرہ سال ہونے پر ہیں ایک نامور محقق، مؤلف، ادیب، نقاد، صحافی اور بہترین منتظم کی حیثیت سے ان کی کتاب محسوس کی جاتی ہے ان کی علمی و تحقیقی زندگی اور داراللمصنفین سے طویل وابستگی کے جائزے کی ضرورت تھی پیش نظر کتاب سی کی تکمیل ہے جس میں سید صاحب مرحوم کی شخصیت اور علمی کاوشوں کا جامع استقصار کیا گیا ہے ان کی تصنیفات و مقالات کی مکمل فہرست بھی دی گئی ہے ان کا سب سے بڑا کا نام داراللمصنفین کے اعلیٰ علمی معیار کو قائم و برقرار رکھنا تھا جس کی جانب مولانا محمد رضوان القاسمی نے حرفے چننے میں بڑی خوبی

دارالمصنفین کا سلسلہ تاریخ ہند

Rs	Pages	مصنف	عنوان
80/-	492	سید نجیب اشرف ندوی	۱۔ مقدمہ رقصات عالمگیر۔
150/-	605	سید صباح الدین عبد الرحمن	۲۔ بزم تیموریہ اول۔
50/-	266	سید صباح الدین عبد الرحمن	۳۔ بزم تیموریہ دوم۔
56/-	276	سید صباح الدین عبد الرحمن	۴۔ بزم تیموریہ سوم۔
140/-	746	سید صباح الدین عبد الرحمن	۵۔ بزم صوفیہ۔
80/-	524	سید صباح الدین عبد الرحمن	۶۔ ہندوستان کے عہد وسطیٰ کی ایک ایک جھلک۔
50/-	194	سید ابو ظفر ندوی	۷۔ مختصر تاریخ ہند۔
20/-	70	عبد السلام قدوائی ندوی	۸۔ ہندوستان کی کہانی۔
56/-	420	سید ابو ظفر ندوی	۹۔ تاریخ سندھ۔
75/-	410	ضیاء الدین اصلاحی	۱۰۔ ہندوستان عربوں کی نظر میں (اول)۔
125/-	358	ضیاء الدین اصلاحی	۱۱۔ ہندوستان عربوں کی نظر میں (دوم) (جدید ایڈیشن)۔
80/-	648	سید صباح الدین عبد الرحمن	۱۲۔ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے تمدنی جلوے۔
70/-	370	سید صباح الدین عبد الرحمن	۱۳۔ بزم ملوکیت۔
50/-	354	ادارہ	۱۴۔ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدنی کارنامے۔
75/-	238	سید صباح الدین عبد الرحمن	۱۵۔ ہندوستان کے سلاطین علماء اور مشائخ کے تعلقات پر ایک نظر۔
56/-	468	ترجمہ: علی حماد عباسی	۱۶۔ کشمیر سلاطین کے عہد میں۔
30/-	134	سید صباح الدین عبد الرحمن	۱۷۔ ہندوستان امیر خسرو کی نظر میں۔
50/-	252	سید صباح الدین عبد الرحمن	۱۸۔ ہندوستان کی بزم رفت کی سچی کہانیاں (اول)۔
30/-	180	سید صباح الدین عبد الرحمن	۱۹۔ ہندوستان کی بزم رفت کی سچی کہانیاں (دوم)۔
25/-	132	ابوالحسنات ندوی	۲۰۔ ہندوستان کی قدیم اسلامی درسگاہیں۔
95/-	442	سید سلیمان ندوی	۲۱۔ عرب و ہند کے تعلقات۔
30/-	162	سید صباح الدین عبد الرحمن	۲۲۔ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری (اول)۔
38/-	206	سید صباح الدین عبد الرحمن	۲۳۔ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری (دوم)۔
56/-	336	سید صباح الدین عبد الرحمن	۲۴۔ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری (سوم)۔
40/-	172	سید صباح الدین عبد الرحمن	۲۵۔ ہندوستان میں ہندوستان سے محبت و شفقت کے جذبات۔
85/-	146	علامہ شبلی نعمانی	۲۶۔ ارد گردی کا لکیر پر ایک نظر۔

اشارہ کیا کہ انہوں نے اپنے قلم قدم اور گفتار و کردار سے اس علمی جزیرہ کی آبرور و برقرار رکھی لائق مصنف نے قریب پہلو کو روشن کیا ہے وہ ایک علمی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں ان کی شرافت قلم سے بھی یہ خوبی نمایاں ہے انہوں نے اپنے اس عمدہ تحقیقی مقالے کو حقیر سی کاوش سے تعبیر کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سید صاحب مرحوم پر آئندہ محققین کے لئے یہ کتاب راہنما ثابت ہوگی۔

دست رس از جناب نثار جیرا چوری متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ و طباعت مجدد صفحات ۱۶۰، قیمت ۵۰ روپے پتہ: ۶۷۔ جالندھری اعظم گڑھ۔

جناب نثار جیرا چوری کا پہلا مجموعہ کلام صدائے شکستہ دل شائع ہوا تو محسوس ہوا کہ وہ غزل کے جام میں جدید لہجے اور فکر و احساس کی صہبا کو انڈیلنے کے ہنر سے خوب واقف ہیں ان کا یہ دوسرا مجموعہ بھی روایت اور جدیدیت کی اکی پر کیف و پراثر آمیزش کی ایک ور کا میاں کو شش ہے ان کی شاعری فنی صنعت گری سے زیادہ واردات قلب سے تعلق رکھتی ہے ان کی خود کلامی میں اور کرب فطری ہے اور اس سے ان کی شاعری سچی معلوم ہوتی ہے پرندے دھوپ سائبان تنگی سوچ ہند موج ہوا ریت دریا نیم پیل و رواں جیسے الفاظ و استعارات ان کا خاص ذریعہ اظہار ہیں ماں کے تعلق سے ان کے جذبات کی پاکیزگی ملاحظہ ہو:

یوں تو دیکھنے میں سادہ ہے
ماں کا آنچل مگر کشادہ ہے
کوئی تذکرہ جب بھی ماں کا ہوا
تو بچپن مجھے یاد آیا بہت
قرآنی آیتیں روشن ہیں مجھ میں
میرے سینے میں پائے جاگتے ہیں

تشبیہات کی جدت بھی ان کی شاعری کو متاثر کرتی ہے

اپنے پہلو میں چاند کو لے کر
بدلیاں لوریاں سناتی ہیں
شعری مجموعوں کی بہتات میں دست رس کا مطالعہ کیف و لذت سے خالی نہیں البتہ کتابت کی غلطیوں کے ساتھ چند الفاظ کا استعمال کل نظر ہے بان بے منڈا نا سنساری و ثیامی پروت اک بیکا ڈھکیاں اور فکر بڑھتا جاتا ہے وغیرہ۔